

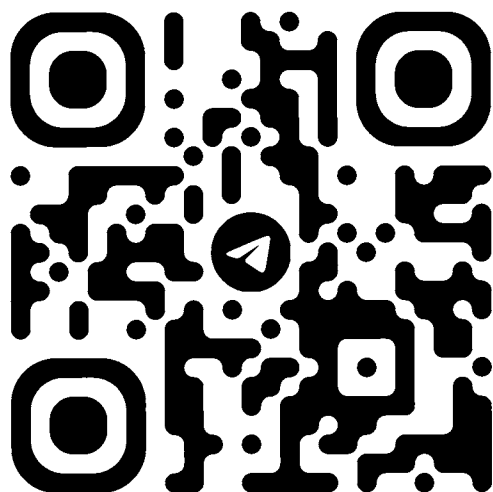
خالد الغنامي

قاموس هايدغر

مكتبة

سجل في مكتبة
اضغط! الصفحة
SCAN QR

خالد الغنّامي
قاموس هايدغر

مكتبة

t.me/soramnqraa

الكتاب: قاموس هايدغر

تأليف: خالد الغنامي

عدد الصفحات: 301 صفحة

الترقيم الدولي: 9-302-472-614-978

الترقيم الدولي: 7-3-9882-9909-978

رقم الناشر: 208-292/25

الطبعة الأولى: 2026

جميع الحقوق محفوظة - دار التنوير © 2026

دار التنوير

لبنان: بيروت - الرملة البيضاء - بناية بنك لبنان والخليج - الطابق الثاني

هاتف: 009611797434

بريد إلكتروني: darattanweer@gmail.com

تونس: 16 الهادي خفشة - عمارة شهرزاد - المنزه 1 - تونس

هاتف وفاكس: 0021670315690

بريد إلكتروني: tunis@dar - altanweer.com

موقع إلكتروني: www.daraltanweer.net

www.daraltanweer.com

خالد الغنامي

مكتبة

t.me/soramnqraa

قاموس هايدغر

فهرس

- آ -

67.....	Now الآن
140.....	Just now الآن فقط

- أ -

231.....	Item of equipment أداة
235.....	The tool الأداة
276.....	The earth الأرض
210.....	Ground الأساس
111.....	Authenticity الأصالة
121.....	Primordial الأصلي
112.....	Authentic أصيل
131.....	Directional acts أفعال التوجه
159.....	Horizon الأفق
41.....	The horizon of understanding أفق الفهم
186.....	That which is closest الأقرب
275.....	The at home الألفة
277.....	The divinities الألوهة
295.....	Before / In front of أمام
44.....	In the face of which أمام ما
130.....	Hope الأمل
67.....	The that it is كذلك هي الآن التي
209.....	To be affected أن تتأثر
53.....	To belong somewhere أن ينتمي إلى مكان ما

264.....	The I	الأنا I
51	I am	أنا أكون
263.....	I the subject	الأنا الذات
218.....	Transcendental ego	الأنا المتعالية
265.....	I the substance	أنا جوهر
103.....	I am in a world	أنا في عالم
264.....	I here	أنا هنا
195.....	Anthropology	الأنثروبولوجيا
54	Ontology (علم الوجود)	الأنطولوجيا
54	Fundamental ontology	الأنطولوجيا الأساسية
56	Ontical	الأنطيقى
240.....	Modes of saying	أنواع القول
264.....	I-hood	الأنوية
82	The whither	الآتى
263.....	Primacy of the human	أولوية الإنسان

- ١ -

266.....	Explicitly	الإبانة
116.....	Making room	إتاحة المجال
169.....	Refer	الإحالة
165.....	Making present	الإحضار
105.....	Perception	الإدراك الحسى
285.....	Will	الإرادة
196.....	Heritage	الإرث
255.....	Projection	الإسقاط
188.....	Scientific projection	الإسقاط العلمى
96	Assignment	الإسناد
85	Assigning time	إسناد الزمن
97	Indication	الإشارة

282.....	الإطار	Frame
133.....	الإظهار	Making known
132.....	إعراض	Turning away
91.....	الإعطاء	Give
138.....	الإغراء	Temptation
262.....	الإقبال نحو الذات	Coming towards oneself
270.....	الإقحام	Obtrusiveness
60.....	الإلقاء	The projecting
278.....	الإله	God
296.....	إلى	To / Toward
52.....	إلى جانب	Alongside
213.....	الإمكان	Possibility
164.....	إمكان كون الشيء كلياً	Potentiality for being a whole
180.....	الإنارة	Clearedness
47.....	الإنسان	Man
46.....	الإنسان المهموم بوجوده	Dasein
49.....	الإنسان مع	Dasein with
284.....	الإنصات بوصفه انفتاحاً على الوجود	Listening
207.....	الإنصات للنداء الوجودي	Hearkening
246.....	الإهمال	Neglect
147.....	الإيضاح	Elucidation
174.....	الإيمان	Faith

- ١ -

180.....	الاتضاح	Cleared
92.....	الاحتجاب	Concealment
86.....	احتساب الزمن	Time reckoning
46.....	الاختطاف	Rapture
55.....	الاختلاف الأنطولوجي	Ontological Difference

111.....	الاختيار Choice
224.....	الارتباط Connection
62.....	الارتكاز Being the basis
80.....	الاستباق Anticipation
109.....	استدعاء Call forth
258.....	الاستدعاء Summon
120.....	الاسترجاع الأصيل Authentic retrieval
258.....	الاستسلام Submission
170.....	الاستعمال Utilize
142.....	الاستغراق Be absorbed
50.....	الاستمرار في الوجود Standing / Persistence
197.....	الاستنباط Deduction
161.....	الاستنطاق Interrogation
137.....	الاستيلاء Taking over
254.....	الاضطراب Turbulence
142.....	الاعتبار Considerateness
90.....	اعتقاد بصحة الشيء Holding for true
286.....	الاعتناء بالغير Solicitude
153.....	الاعتيادية Averageness
152.....	الاغتراب Alienation
154.....	الافتتان Fascination
147.....	الافتراض المسبق Presupposing
280.....	الافتقار إلى المأوى Homelessness
152.....	الافتلاع Unrootedness / Uprooting
293.....	الافتلاع اللغوي Linguistic Alienation
106.....	الاكتشاف Discovery
255.....	الاكتمال الوجودي Fulfillment
220.....	اكتمال امتداد الإمكان Completion of the stretch of possibility
266.....	الاتقاط Apprehension

212.....	Extension امتداد
84.....	Stretch along عبر امتداد
167.....	Having presence الحضور امتلاك
38.....	Fore-having السابق امتلاك
128.....	Having a mood وجداني امتلاك
84.....	Ecstasy الانبساط
83.....	Expecting الانتظار
100.....	The belonging الانتماء
100.....	Belonging to the world العالم الانتماء إلى
157.....	Captivation الانخاطفة
132.....	Be absorbed الاندماج
237.....	Involvement العملي الاندماج
50.....	Absorbed in the world العالم الاندماج في
215.....	Be feasible بإمكان الانشغال
71.....	Fusional being with الانصهارية
138.....	Non-Self-constancy انعدام الثبات الذاتي
58.....	Irresoluteness انعدام الحسم
109.....	To be closed off الانغلاق
138.....	Self-enclosure الذات الانغلاق
118.....	Immersion الانغماس
108.....	Openness الانفتاح
288.....	Clearing الانفراج
62.....	Being alone الانفراد
282.....	The letting itself come towards itself الانفساح نحو الذات
132.....	Disclosure انكشاف
105.....	Uncovering / Unconcealment الانكشاف
106.....	Disclosedness الانكشافية
134.....	Concern الاهتمام

- ب -

199.....	Self-evidence	البداية
273.....	The other beginning	البداية الأخرى (الانعطاف)
198.....	Axiom	البديهية
198.....	Axiomatic	بديهي
147.....	Outstanding	البروز
95.....	Farness	البعد
94.....	Dimensionality	البعدية
299.....	Being at an end	بلوغ النهاية
122.....	Structure	البنية
129.....	Fore-structure	البنية السابقة
124.....	Existential Constitution	البنية الوجودية
124.....	Existential structure of the human being	البنية الوجودية للإنسان
125.....	Environment	البيئة المعاشة
125.....	Environmentality	البيئية الوجودية
296.....	Between	بين

- ت -

211.....	Grounding	التأسيس
273.....	Enframing	التأطير
268.....	Reflection	التأمل
269.....	Recollective reflection	التأمل الاستذكاري
217.....	Speculative	تأملي
274.....	Providing shelter	تأمين المأوى
175.....	Interpretation	التأويل
36.....	Cultural interpretation	التأويل الثقافي
176.....	Self-interpretation	تأويل الذات
177.....	Hermeneutic	التأويلية
191.....	History	التاريخ

102.....	World history	تاريخ العالم
192.....	Historicality	التاريخانية
102.....	World- historical	تاريخي-عالمي
80.....	Change over	التبدّل
218.....	Justification	التبرير
116.....	Contemplation	التبصّر الباطني
106.....	Distance	التباعد
153.....	Distantiality	التبعية
179.....	Thematizing	التميم الموضوعي
110.....	Transgress	التجاوز
219.....	Transcendental	تجاوزي
190.....	Experience	التجربة
190.....	Experimenting	التجريب
231.....	Unconcealment	التجلي
232.....	Concealment	التحجب
267.....	Determination	التحديد
69.....	Free from being in	التحرّر من الوجود في
271.....	Reticence	التحفّظ
59.....	Attestation	التحقق
135.....	Analysis	التحليل
45.....	Forbearance	التحمّل الصبور
229.....	Modification	تحوّل
217.....	Turning thither	التحوّل إلى هناك
158.....	Abandonment	التخلي
64.....	The unity of the three temporal dimensions	تداخل الأزمنة الثلاثة
196.....	Handing down	تداول التراث
153.....	Downward plunge	التدحرج إلى الأسفل
87.....	Destruction	التدمير
195.....	Tradition	التراث

193.....	Translation الترجمة
66.....	Awaiting ترقب
181.....	Synthesis التركيب
269.....	Deliberating التروي
86.....	Take one's time التروي
84.....	Temporalizing التزمين
33.....	Questioning التساؤل
63.....	Being delivered over التسليم
286.....	Letting-be تكون الأشياء
113.....	Dispersal / Distraction التشتت
230.....	Mutilation التشويه
73.....	Reification التشيؤ
82.....	Envisage الاستشرافي
179.....	Preliminary conception التصور التمهيدي
39.....	Fore-conception التصور السابق
54.....	Embodied empathy التعاطف الجسدي
219.....	Transcendence التعالي
143.....	Dealing التعامل
171.....	Skilled coping التعامل المهاري
180.....	The manifold / The multiple التعددي
133.....	Letting oneself be encountered by التعرض للقاء
248.....	Cover up التغطية
173.....	Evasion التفادي
42.....	Co-understanding التفاهم الوجودي
156.....	Individuation التفرد
36.....	Individualization التفرد الوجودي
175.....	Explanation التفسير
60.....	Reflect التفكير
204.....	Instrumental thinking التفكير الأداتي

205.....	Technological thinking	التفكير التقني
204.....	Representational thinking	التفكير التمثيلي
201.....	Calculative thinking	التفكير الحسابي
205.....	Poetic thinking	التفكير الشعري
201.....	The formal thinking	التفكير الشكلي
205.....	Traditional philosophical thinking	التفكير الفلسفي التقليدي
205.....	Listening or meditative thinking	التفكير المُنصت
204.....	Metaphysical thinking	التفكير الميتافيزيقي
216.....	Projection toward possibility	التقدّم نحو الإمكان
225.....	Assertion	تقرير
193.....	Vicissitude	التقلب
158.....	Technology	التقنية
214.....	Repetition	التكرار
40.....	Analogy	التماثل
221.....	Representation	التمثّل
81.....	Articulation	التمفصل
109.....	Appropriation	التملّك الأصلي
83.....	Wishing	التمنّي
119.....	Comparison	التمييز
265.....	Discernment	التمييز
114.....	Disguise	التنكر
44.....	Threatening	التهديد
155.....	Communication	التواصل
149.....	Directionality	التوجّه
57.....	Being out for	التوجّه نحو الشيء
215.....	The towards this	التوجّه نحو هذا
39.....	Fore-sight	التوقع السابق
114.....	Lostness	التيه

- ث -

229.....	Stability الثبات
261.....	Self-constancy ثبات الذات
118.....	Idle talk الثثرة

- ج -

168.....	Present at hand الجاهز
124.....	Particularity الجزئية
131.....	Body الجسد
251.....	Lived body الجسد الحي
231.....	Conspicuousness الجلاء
127.....	Substance الجوهر
221.....	Substantiality الجوهرية

- ح -

165.....	Present حاضر
167.....	The temporal present الحاضر الوقتي
272.....	Love الحب
281.....	Event الحدث
42.....	Happening الحدوث
38.....	Tilling الحرث
126.....	Freedom الحرية
301.....	Freedom towards death الحرية نحو الموت
151.....	Common Sense الحس المشترك
200.....	Calculus of Differentiation حساب التفاضل
57.....	Resolution الحسم
58.....	Resoluteness الحسمية
252.....	Sensibility الحسية
165.....	presence الحضور / المثل
91.....	Preserving the Truth حفظ الحقيقة

88	Truth الحقيقة
92	Untruth الحقيقة المحتجبة
90	 Truth as unconcealment الحقيقة بوصفها انكشافاً
89	 true الحقيقي
226	 Judgment الحكم
182	 Predication الحمل
171	About which ما حول
214	Life الحياة
232	The wherein فيه حيث
37	 Then, in that case تلك الحالة حينئذ / في

- خ -

176	The outside of itself ذاته الخارج
252	 Property الخاصية
121	 Primordial experience الخبرة البدئية
37	roughness الخشونة
48	 In each case mineness خصوصية الإنسان
158	 Danger الخطر
108	 Hiddenness الخفاء
130	Salvation الخلاص
145	Background الخلفية
79	 Eternity الخلود
45	 Fear الخوف

- د -

178	Hermeneutic circle الدائرة التأويلية
238	The inside which الذي الداخل
104	Insideness الداخلية
282	 Paths الدروب
95	Signification الدلالة التأويلية

96.....	Significance	الدلالة العملية
288.....	Religion	الدين

- ذ -

259.....	The self	الذات
260.....	The subject	المفهومية
156.....	The they self	الذات الهممية
151.....	The One Self	الذات الواحدة
260.....	Selfhood	الذاتية الأصلية
261.....	Subjectivity	الذاتية الميتافيزيقية
203.....	Atomistic	الذري
172.....	Guilt	الذنب

- ر -

290.....	Capitalism	الرأسمالية
238.....	Circumspection	الرؤية الحاذقة
238.....	Practical circumspection	الرؤية الحاذقة العملية
285.....	Belonging Together	الرابط الجامع
225.....	Connectedness	الرابطية
275.....	Fourfold	الرباعية
249.....	Back to	الرجوع إلى
40.....	Desire	الرغبة
173.....	Wanting to have a conscience	الرغبة في امتلاك ضمير
208.....	Forbearance	الرفق
199.....	Mathematics	الرياضيات

- ز -

80.....	Temporality	الزمانية
88.....	Within-timeness	الزمانية الكامنة
79.....	Time	الزمن
100.....	World time	زمن العالم

37..... Transience الزوال

- س -

161..... The question السؤال

68..... A clock ساعة

142..... Dwelling السكنى

143..... Poetic dwelling السكنى الشعرية

159..... Releasement السكينة

129..... Authority السلطة

223..... Behaviour السلوك

223..... Behaviorism السلوكية

277..... The sky السماء

155..... Releasement السماح

208..... Hearing السمع

267..... Context السياق

- ش -

294..... The poet الشاعر

164..... Totality of involvements الشبكة الكلية

61..... Person الشخص

293..... Poetry الشعر

236..... Transparence الشفافية

259..... Doubt الشك

175..... Skepticism الشكوكية

135..... Attestation الشهادة

71..... The thing الشيء

78..... Something شيء ما

75..... Thingnessity الشيئية

75..... Thinghood الشيئية

- ص -

93..... Truthfulness الصدقية

120.....	Strife	الصراع
235.....	Serviceability	الصلاحية للاستعمال
270.....	Silence	الصمت
206.....	Originary Silence	الصمت الأصلي
206.....	Listening silence	صمت الإنصات
206.....	Covered-over silence	صمت التغطية
272.....	Poetic silence	الصمت الشعري
163.....	Formulation of the question	صياغة السؤال

- ض -

297.....	Against	ضد
172.....	Conscience	الضمير

- ط -

117.....	Character	الطابع
65.....	Spanned character	الطابع الممتد
240.....	The Character of Assertion	طابع النطق
257.....	Nature	الطبيعة
132.....	Bodily nature	الطبيعة الجسدية
147.....	Way of interpretation	طريقة التأويل
98.....	The way the entity looks	الطريقة التي يبدو بها الكائن
217.....	A way of looking at	طريقة نظر إلى

- ظ -

244.....	Phenomenology	الظاهراتية
244.....	Skillful phenomenology	الظاهراتية المهارية
245.....	Phenomenon	الظاهرة
228.....	Appear	الظهور

- ع -

140.....	Ordinary	العادي
----------	----------	--------

208.....	Affect	العاطفة
98.....	The world	العالم
104.....	The Animal's World	عالم الحيوان
200.....	The mathematician	عالم الرياضيات
103.....	Work world	عالم العمل
98.....	The lived world	عالم المعيش
99.....	The world as unveiling power	العالم كقوة كاشفة
93.....	Worldhood	العالمية
207.....	Utterance	العبارة
74.....	Nothing	العدم
70.....	Not being at home	عدم الاستقرار
154.....	Not tarrying	عدم التلبّث
77.....	Nihilism	العدمية
73.....	Exhibit	العرض
185.....	Spontaneity	العفوية
184.....	Reason	العقل
202.....	Instrumental reason	العقل الأداتي
183.....	Rationalism	العقلانية
223.....	Subject /object relation	العلاقة بين الذات والموضوع
72.....	Sign	العلامة
187.....	Science	العلم
189.....	Instrumental science	العلم الأداتي
189.....	Constructive science	العلم الإنشائي
191.....	Historiology	علم التاريخ
189.....	Representational science	العلم التمثيلي
190.....	Descriptive science	العلم الوصفي المحايد
248.....	Publication	العلنية
296.....	Upon / On	على
101.....	After the manner of the world	على نحو العالم

237.....	Work العمل
120.....	Work of art العمل الفني
169.....	Practical العملي
118.....	Obstinacy العناد
297.....	At عند
112.....	To come back العودة
144.....	Intuition العيان
117.....	Just living along العيش المنساق
139.....	Everydayness العيش اليومي
250.....	The concrete العيني

- غ -

89.....	Non-obstinacy غياب التصلب
112.....	Unauthentic غير الأصيل
250.....	Unready to hand غير الجاهز للاستعمال

- ف -

277.....	The mortals الفانون
130.....	Redemption الفداء
194.....	Methodological individualism الفردانية المنهجية
116.....	Failure to stand by الذات فشل في الثبات على الذات
150.....	Desever فصل المسافة
256.....	Space (المكان) الفضاء
141.....	Curiosity الفضول
134.....	Action الفعل
178.....	Hermeneutic act الفعل التأويلي
207.....	Keeping silent فعل الصمت
106.....	To miss فقد
262.....	Having lost itself فقدان الذات
242.....	Philosophy الفلسفة

298.....	Finitude / Mortality	الفناء
34.....	Understanding	الفهم
41.....	Insight	الفهم البصيري
41.....	Understanding of the world	فهم العالم
42.....	Understanding of Being	فهم الوجود
43.....	Mediated understanding	الفهم الوسيط
295.....	in	في
115.....	Mostly	في الغالب
123.....	In the first instance	في المقام الأول
67.....	On that former occasion	في تلك المناسبة السابقة
65.....	In the process of having been	في طور أن يكون قد كان
103.....	Within the worldness	في عالمية العالم
170.....	In which the whereat	في ما عنده

- ق -

65.....	The datability	القابلية للتأريخ
144.....	Receptivity	القابلية للتلقي
278.....	Fate	القَدَر
68.....	Potentiality for Being in the world	القدرة الكامنة على الوجود في العالم
137.....	Superior power	القدرة المتفوقة
85.....	Reading of the time	قراءة الزمن
59.....	Resolution	القرار
186.....	Closeness	القرب
148.....	Intention	القصد
148.....	Intentionality	القصدية
149.....	Unfulfilled Intentionality	القصدية غير المشبعة
225.....	Proposition	قضية
43.....	Anxiety	القلق
239.....	Discourse	القول

265.....	Saying I أنا قول
227.....	Apophantical القول الحكمي
87.....	Measuring of time قياس الزمن

- ك -

62.....	being الكائن
177.....	Hermeneutical As الكاف التأويلي
135.....	Has been there (بالمعنى الوجودي) كان هناك
123.....	Structural whole الكلّ البنيوي
240.....	Speaking الكلام
163.....	Totality الكلية
163.....	Totality of equipment كلّية الأدوات
203.....	Quantum كمّ
203.....	Quantity كمية
164.....	Being a whole كُلياً كون الشيء
220.....	Being possible الكون الممكن
236.....	Body كَوْنٌ جسدي
300.....	Being toward death الكون نحو الموت
299.....	Being toward the end الكون نحو النهاية
253.....	Constructed entity الكيان المصنوع
107.....	The how الكيفية
51.....	Mode of Being الكينونة

- ل -

97.....	The for which لأجل ما
233.....	Uncoverness لا انحجاب
78.....	The not-notness اللا-لا
253.....	Uncannyness اللاألفة
145.....	Unobtrusiveness اللاإقحامية
77.....	Nullity اللاجدوى

119.....	The later	اللاحق
75.....	Nothingness	اللاشيئية
183.....	Irrationalism	اللاعقلانية
152.....	Indifference	اللامبالاة
268.....	Unsuitability	اللاملاءمة
254.....	Inconspicuousness	اللاملاحظ
279.....	Theology	اللاهوت
90.....	Non-objectifiability	اللاورائية
249.....	Ambiguity	اللبس
140.....	Moment	لحظة
234.....	Play	اللعب
291.....	Language	اللغة
255.....	Enigma	اللغز
38.....	Call attention	لفت الانتباه
228.....	Encounter	اللقاء
133.....	Touch	اللمس
185.....	Logos	اللوغوس
66.....	A not yet	ليس بعد

- م -

139.....	Familiar	المألوف
212.....	Founded	مؤسس
55.....	Pre-ontological	ما قبل الأنطولوجي
59.....	Pre-predicative	ما قبل الحكمي
243.....	Pre-phenomenological	ما قبل الظاهراتي
188.....	Pre-scientific	ما قبل العلمي
242.....	Pre-philosophical	ما قبل الفلسفي
299.....	Not to be outstripped	ما لا يُتجاوز
159.....	That which is farther	ما هو أبعد هناك

297.....	Beyond ما وراء
162.....	That which is interrogated عنه ما يُسأل
162.....	That which is found out by asking بالسؤال ما يُكتشف
155.....	Spring from a leap away قفزة ابتعادية ما ينبع من
236.....	Matter المادة
290.....	Marxism as a religion الماركسية كدين
113.....	Past الماضي
166.....	Essence الماهية
211.....	Fundamental principle مبدأ أساسي
283.....	Labyrinths المتاهات
298.....	Finitude المتناهي
294.....	Metaphor المجاز
222.....	Abstract مجرد
227.....	Judgmental content المحتوى القضوي
102.....	Deprived of its worldhood محروم من عالميته
154.....	Leveling محو الفروق
60.....	Schema المخطط
107.....	Indebtedness المديونية
128.....	Bad mood المزاج السيئ
210.....	Co-state of mind المزاج المشترك
209.....	Abstain المسافة الفاصلة
83.....	The future as coming towards المستقبل بوصفه مقبلاً
92.....	Semblance المشابهة الزائفة
239.....	Project المشروع
228.....	Appearance مظهر
136.....	The with المع
296.....	With مع
99.....	With world مع العالم
188.....	Knowing المعرفة

53		Implicit know how	المعرفة الضمنية
96		Intelligibility	المعقولية
266		Meaning	المعنى
52		Meaning of Being	معنى الوجود
33		Criterion	المعيار
286		Togetherness	المعية
230		Concept	مفهوم
35		Approach	المقاربة
47		Thrownness	المقذوف به
184		Category	المقولة
256		Spatiality	المكانية
106		Discoverability / Discoveredness	المكشوفية
280		Abiding	المكوث
253		Readiness to hand	الملاءمة العملية
72		The with which	مما به
97		The upon which	مما عليه
146		The whereof	مما فيه
170		Resistance	الممانعة
296		From	من
136		The who	من
146		For the sake of which	من أجل ما
145		The whence	من أين
297		Without	من دون
48		Of the character of the dasein	من طبيعة الإنسان
108		Source	المنبع
182		Logic	المنطق
257		Region	المنطقة
56		Prior task	المهمة السابقة
174		Coming to grips with	المواجهة الفعلية

287.....	Bestand	المورد
95.....	Location	المَوْضِع
224.....	Object	الموضوع
274.....	Abode / Home	الموطن
47.....	Fundamental stance	الموقف الأساسي
269.....	Reflective stance	الموقف التأملي
193.....	Metaphysics and physics	الميتافيزيقا والفيزيقا

- ن -

295.....	Toward	نحو
262.....	The towards oneself	نحو الذات
258.....	The calling	النداء
46.....	Appeal	النداء الداخلي
173.....	The call of the concience	نداء الضمير
234.....	Aletheia	نزع الحجاب
215.....	Urge	النزوع
122.....	System	النسق
245.....	Forgetting	النسيان
247.....	Forgetting of concealment	نسيان الاحتجاب
247.....	Technical forgetting	النسيان التقني
247.....	Forgetting the question	نسيان السؤال
166.....	Forgetting of non-presence	نسيان اللاحضور
57.....	Forgetting of Being	نسيان الوجود
246.....	Forgetting within memory	النسيان داخل الذاكرة
232.....	Grace	النعمة
114.....	Disavowal	النكران
141.....	Mode	النمط
301.....	The end	النهاية
242.....	The end of philosophy	نهاية الفلسفة

139.....	This side	هذا الجانب
115.....	Fleeing	الهروب
300.....	Perish	الهلاك
150.....	The they	الهُمّ
149.....	Care	الهُمّ
257.....	The here	الهنّا
135.....	The there	الهنّاك
216.....	Self-sameness	الهوية الذاتية

53	Solipsism	الواحدية الذاتية
134.....	Lived reality	الواقع المعاش
125.....	Fact	الواقعة
93	Real	الواقعي
192.....	Facticity	الواقعية الوجودية
127.....	Mood	الوجدان
128.....	State of mind	الوجدانية
298.....	Face to face with	وجهاً لوجه مع
49	Being	الوجود
61	Existence	الوجود الإنساني
251.....	Actuality	الوجود الفعلي
69	Being in	الوجود في
64.....	Being in time	الوجود في الزمن
50	Being in the world	الوجود في العالم
68.....	Having been in the world	وجود قد كان في العالم
63	Being as it is	الوجود كما هو
70	Being with one another	الوجود مع بعضنا البعض
63	Being there	الوجود هناك

160.....	وجودي	Existential
160.....	الوجودية	Existentiality
161.....	وجودية سارتر	Sartre's existentialism
181.....	الوحدة	Unity
168.....	ورشة الحياة	Workshop of Life
294.....	وساطة اللغة	Mediation of language
110.....	وضع	Setting / Positing
177.....	الوضع التأويلي	Hermeneutical situation
249.....	الوظيفة	Function
197.....	الوعي	Consciousness
101.....	وفقاً للعالم	In accordance with the world
137.....	الوقوع	Fallenness
73.....	الوقوف	Standing
233.....	الوهم	Illusion

- ي -

76.....	اليأس	Despair
176.....	يُدرك	Perceive
174.....	اليقين	Certainty
222.....	يمثّل	Represent
245.....	يُمثّل أمامنا	Come before us
216.....	يُنسب كإمكان	To be understood as a possibility
291.....	اليهودية	Judaism
66.....	اليوم	Today

مكتبة

t.me/soramnqraa

قضية هايدغر في «الوجود والزمن» واحدة، تتفرّع منها كل مفاهيمه وتعود إليها، هي نسيان الوجود. أي الغفلة عن سؤال الوجود ذاته لصالح انشغال الفكر بالكائنات وتعريفاتها. فالوجود لا يكون له معنى إلا حين ينكشف، ولا يكون لأي مفهوم دلالة حقيقية إلا ضمن هذا الانكشاف. ولهذا، فإن الفهم عند هايدغر لا ينطلق من تنظير تجريدي، بل من اندماج الإنسان العملي في العالم، حيث يتكشف المعنى في الفعل، ويظهر الوجود من خلال العناية والممارسة، لا من خلال التأمل الخارجي.

عند هايدغر، ليست الأشياء ذات معنى في ذاتها، ولا يخلق العقل معناها من تلقائه، بل يُصبح للشيء معنى فقط عندما يفتح الوجود ويتيح له أن يظهر في ضوء معيّن. فالمطرقة، مثلاً، لا تُفهم بوصفها جسماً مادياً له شكل ووزن فحسب، بل بوصفها أداة تُظهر نفسها داخل شبكة من الاستعمال والغاية والعمل؛ وهذا الظهور لا ينبع من تعريف نظري، بل من انفتاح الوجود الذي يكشف الشيء في مقامه ووظيفته وصلته بالإنسان. وهكذا، فكل معنى: الطريق والبيت والعمل، وصولاً إلى معنى الذات نفسها، يتكوّن لأن الوجود يكشف الأشياء في سياق يجعلها قابلة للفهم. فالمعنى ليس خاصية مضافة للشيء، ولا اختراعاً للوعي، بل هو نتيجة للطريقة التي يفتح بها الوجود المجال لظهور الشيء ضمن علاقة حيّة وسابقة على التفكير النظري.

وهكذا يصبح المعنى نتيجة لانكشاف الأشياء داخل عالم من

العلاقات والغايات، لا لعمليات تعريفية أو تصنيفات نظرية، وبذلك يكون الوجود هو المانح الأول للمعنى، لأنه هو الذي يفتح المجال الذي يجعل الشيء قابلاً لأن يظهر ويُفهم.

كل ما نسميه مفهوماً أو شيئاً أو حالة ليس إلا نمطاً من أنماط الوجود. فالكينونة القلقة مثلاً ليست وصفاً نفسياً، بل طريقة يفتح فيها الوجود بحيث يظهر العالم بلا مأوى. واليد التي تمسك بالمطرقة ليست مجرد عضو يتحرك، بل نمط وجود تتجلى فيه الأدوات بوصفها مهياة للاستعمال. وحتى الأشياء الجامدة مثل الطريق والباب والجدار لا تُفهم كموضوعات قائمة بذاتها، بل كطرائق يقدم بها الوجود نفسه داخل شبكات من المعنى. والزمن ليس إطاراً للأحداث، بل هو نمط الوجود الذي يجعل إمكان الإنسان سابقاً على حضوره. وكل انفتاح أو انغلاق، وكل قرب أو بعد، هو في جوهره الطريقة التي يظهر بها الوجود ويُتاح للفهم. فالمفهوم عند هايدغر ليس تعبيراً عن شيء، بل علامة على كيفية تجلي الوجود داخل العالم، ولا معنى لأي لفظ إلا بقدر ما يكشف عن هذا النمط الوجودي الذي ينهض من خلاله.

الاندماج العملي في العالم هو المنطلق الأساسي لفهم الوجود الإنساني، ومنه تنبثق معظم مفاهيم هايدغر الأساسية، غير أن مشروعه لا يكتفي بهذا الحد، بل يتوسع نحو تحليلات أعمق للزمن والحقيقة والانكشاف، تكشف عن بُنى أعمق من الخبرة اليومية، ويعيد تأصيل المفهوم من أفق وجودي أرحب. كل شيء في هذا الفكر يُفهم باعتباره نمطاً من أنماط الوجود، لا كتعريف منطقي أو تصنيف ذهني. كل شيء هو طريقة معينة لانكشاف الوجود في العالم. بمعنى آخر، كل شيء يظهر بطريقة معينة، ويصبح مفهوماً في ضوء علاقته بالإنسان وبالعالم المحيط به.

هذا القاموس هو محاولة لتيسير العبور إلى عالم مفاهيم مارتن

هايدغر، بكل ما فيه من غموض وتحول وتوتر دلالي. فالفلسفة عند هايدغر ليست نسقاً من المفاهيم الجاهزة، بل هي حركة تفكيك مستمر للمفاهيم السائدة، واستعادة جذورها الأصلية في التجربة الحية للوجود. ولهذا، فإن المفهوم الهايدغري لا يستقر عند معنى واحد، بل يشكل ما يشبه شبكة دلالية تتداخل فيها المعاني والعلاقات، فلا يفهم المفهوم في عزلة، بل في امتداده داخل هذه الشبكة الكلية.

ولعلّ إحدى السمات الأعمق لفكر هايدغر، أن الوجود لا يُدرك بتمثيل أو تعريف، بل يُكشف عبر مسار الفهم الذي لا ينفصل عن التأويل. والتأويل ليس إضافة تالية للفهم، بل هو شكله الأصلي. فهم الإنسان للوجود لا يحدث كعملية عقلية منفصلة أو بعدية، بل دائماً يكون مصحوباً بتفسير مستمر لما يظهر. بمعنى آخر، الفهم لا يسبق التأويل، ولا التأويل يأتي بعد الفهم، بل كلاهما وجهان لعملية واحدة: إدراك الأشياء وانكشافها في ضوء سياقها وعلاقتها بالإنسان والعالم. التأويل إذاً هو الجوهر الذي يجعل الفهم ممكناً، لأنه الطريقة التي يظهر بها الوجود ويكتسب المعنى.

وقد اخترنا أن نلتزم بأسلوب واضح ومباشر في عرض المفاهيم بعيداً عن الزخرفة والاصطناع. ولهذا السبب، قررنا عدم استخدام الشرطات التي تظهر في كثير من ترجمات نصوص هايدغر لتوصيل الكلمات المركبة. ونحن ندرك أن هايدغر نفسه استخدم هذه الشرطات عمداً للدلالة على البنية المركبة أو الجدلية للمفهوم، أو للإشارة إلى أفق المعنى الذي لم يُنجز بعد. لكننا نؤمن أن هذا المقصد لا يُهدر بحذف العلامة، لأن القاموس لا يقتصر على ترجمة المفهوم، بل يفكك بنيته، ويشرح موقعه، ويضيء حركته داخل البنية الكلية للفكر.

كما راعينا في هذا العمل طبيعة الفهم عند هايدغر، الذي لا يُختزل في إدراك ذهني أو تحليل منطقي، بل هو انكشاف وجودي ينبثق من

داخل التجربة. ومن هنا، لم نكتفِ بترجمة المفهوم، بل حرصنا على تقديم شرح يضعه في سياقه، ويكشف علاقته ببقية المفاهيم، دون أن نفصله عن الرؤية الكلية التي ينتظم فيها.

ينفر هايدغر من المصطلحات لأنها توهم بالثبات والتحديد النهائي، بينما ما يكتبه في حقيقته مفاهيم مفتوحة تتحرك مع انكشاف الوجود وتتغير بتغير سياق الفهم. ولهذا فإن كل ما ننقله عنه في هذا القاموس هو مفاهيم لا مصطلحات بالمعنى التقني الصارم. فالمصطلح تعريف مغلق يُقصد به تثبيت المعنى وضبطه داخل حقل معرفي محدد، أما المفهوم فهو أفق دلالي حيّ، يتسع للتأويل ويظل قابلاً لإعادة الفهم. المصطلح يطمئن إلى الاستقرار، فيما المفهوم يعيش في التوتر والسؤال والانفتاح. ومن هنا فغايتنا ليست تقنين لغة هايدغر، بل ملاسة حركتها الفكرية كما أرادها.

هذا القاموس ليس شرحاً نهائياً، بل دعوة للقراءة المتعمقة والمستمرة، لأن فكر هايدغر لا يتجلى في تعريفات ثابتة، بل في حركة فهم وتأويل لا تنتهي، حيث يكون كل تأويل وجهاً آخر للفهم، وكل فهم خطوة في طريق الكشف.

خالد الغنّامي

نوفمبر 2025

نص القاموس

التساؤل Questioning

التساؤل عند هايدغر ليس مجرد طلب للمعرفة أو استفهام عن معلومة، بل هو حركة وجودية أساسية يفتح بها الإنسان على الوجود نفسه. فالتساؤل ليس أداة تُستخدم، بل هو الطريقة التي بها يحضر الوجود كمسألة، أي كشيء يستحق التفكير. الإنسان لا يكون في علاقته الأصلية بالوجود إلا حين يتساءل، لا عن أشياء جزئية، بل عن الوجود بوصفه وجوداً. ولذلك، يشكّل التساؤل قلب مشروع الأنطولوجيا الأساسية، وهايدغر يفتح «الوجود والزمان» بالتأكيد على أن سؤال الوجود هو السؤال الأولي والأكثر استحقاقاً للتفكير. التساؤل لا ينبع من جهل بسيط، بل من انكشاف مسبق على العالم، يجعل الكائنات تُرى لا بوصفها معطيات نهائية، بل بوصفها تُحيل على ما هو أعمق. فأن يتساءل الإنسان، معناه أنه كائن مهتم، مقذوف به في عالم لم يختره، لكنه مطالب بفهمه. ولهذا، لا يكون التساؤل لحظة عقلية عابرة، بل تعبيراً عن توجه وجودي، تنكشف فيه الكينونة لا كجواب، بل كدعوة مستمرة للتفكير.

المعيار Criterion

يرى هايدغر أن الطرح الشكوكي التقليدي الذي يسأل: ما معيار الحكم الصادق؟ ينطلق من تصور خاطئ عن الحقيقة بوصفها

مطابقة بين الفكر والواقع. ولهذا، فإن السؤال نفسه عن المعيار، بصيغته الموروثة، سؤال زائف. فالحقيقة لا تبدأ من الأحكام، بل من انكشاف الكائنات في العالم. لكن هايدغر لا ينكر وجود المعيارية، بل ينقلها من المجال الخارجي المجرد إلى عمق الممارسة العملية. فكل مجال، سواء أكان طبياً أو بناءً أو علماً، يتضمن معايير ضمنية لما يُعدّ قولاً صادقاً أو فعلاً صائباً، وهذه المعايير لا تُشتق من قواعد عامة، بل تنبثق من داخل العالم الذي يفتح في تلك الممارسة. لا تأتي المعيارية من سلطة خارجية تفرض صدق القول، بل من الخلفيات المضمرة والتقاليد الحية التي تجعل بعض الأقوال تنتمي إلى المجال وتنتج فيه حقيقة، في حين تُعدّ أقوال أخرى خارجة عنه، مهما بدت صحيحة منطقياً. لهذا، فالمعيار عند هايدغر هو علامة الوجود الزائف حين يكون مفروضاً من الخارج، ومفقوداً من الداخل، ولا يمكن استبداله إلا بانكشاف صادق للذات أمام إمكانها الذي لا يُقاس. فالمعيارية ليست سابقة على الحقيقة، بل تتكوّن معها، وتنشأ حيث تنكشف الأشياء كما هي في سياق الفهم العملي الحي.

الفهم Understanding

الفهم عند هايدغر ليس نشاطاً ذهنياً أو تحليلاً عقلياً، بل هو انخراط وجودي في العالم يشكّل أحد الأبعاد الأساسية لوجود الإنسان. يرفض هايدغر التصور التقليدي للفهم بوصفه تمثيلاً عقلياً أو إدراكاً معرفياً لشيء ما، ويؤكد أنه شرط سابق لكل تجربة، إذ لا يتعامل الإنسان مع الأشياء إلا انطلاقاً من فهم مسبق لعالمه. الفهم ليس فعلاً لاحقاً على الخبرة، بل هو ما يجعل التعامل مع الأشياء ممكناً أصلاً. إنه قدرة الإنسان على استباق المعنى، لا بالتأمل أو التفكير

النظري، بل من خلال انفتاحه العملي على الكائنات ضمن شبكة من الإمكانيات. حين يتعامل الإنسان مع الأدوات أو المواقف، فإنه لا يفعل ذلك بوصفه ذاتاً تمثل، بل بوصفه كائناً مندمجاً في سياقٍ مُسبق الفهم. هذا الفهم دوماً موجّه بعاطفة أو وجدان، إذ يكشف المزاج للعالم وجوهاً مختلفة: فالخوف يُظهر التهديد، والملل يكشف الفراغ، والفرح يفتح على الإمكانيات. لذلك، الفهم ليس محايداً، بل مشيع بانفعالات الإنسان وموقعه في الوجود. إنه شكل من أشكال الانكشاف، لا يتم بالتأمل المجرد بل بالوجود في العالم، من خلال الممارسات اليومية والاهتمامات التي تمنح الأشياء معناها. وبهذا، يكون الفهم فعلاً وجودياً يؤسس كل معرفة لاحقة، لا وظيفة معرفية تالية عليها.

المقاربة Approach

المقاربة عند هايدغر لا تعني مجرد اختيار منهج أو زاوية نظر، بل تشير إلى الطريقة التي يتقدّم بها الإنسان نحو الكائن لفهمه أو التعامل معه. كل مقاربة تنطوي على افتراض مسبق لطبيعة الشيء المُقارَب: هل هو موضوع للسيطرة؟ مجال للفهم؟ نداء للحضور؟ لذلك، ليست المقاربة محايدة، بل تحدّد سلفاً شكل الانكشاف الممكن. في المقاربة العلمية، يُفترض أن الكائن قابل للقياس والإخضاع، فتُفرض عليه شبكة من المفاهيم والتقنيات. أما في المقاربة الوجودية أو التأويلية، فالكائن يُقرب منه بوصفه يحمل إمكاناً للمعنى لا يمكن اختزاله أو التحكم فيه. وينتقد هايدغر المقاربات التي تسقط على الكائن ما لا ينتمي إليه، لأن هذه المقاربات لا تكتفي بعدم الفهم، بل تُغلق إمكان الانكشاف، وقد تصل إلى حد التزييف أو الانتقام، كما في تعبيره عن الطبيعة التي تُقاوم المقاربة المضللة. لهذا، فالمقاربة

ليست وسيلة للفهم فحسب، بل توجه وجودي يُحدد كيف يظهر الكائن، وما إذا كان سيُكشف أو يُحجب.

التأويل الثقافي Cultural interpretation

هو الفهم الذي يتم في المجال الإنساني والروحي، حيث لا تُجبر الظواهر على الخضوع لمعادلات صارمة، بل تُفهم من داخل سياقات المعنى والعلاقات البشرية. في هذا المجال، توجد مساحة أوسع للتأويل والتعدد والرمز، لأن العالم لا يُقدّم كمادة صامتة، بل كنسيج من التجارب والمعاني. ولهذا، فإن المجال الروحي «ييدي مقاومة أقل» تجاه التفسيرات المختلفة، لأنه منفتح بطبيعته على إمكانات التأويل. في هذا السياق، الطبيعة تقاوم التأويلات الخاطئة بشكل مباشر، لأنها تحكمها قوانين صارمة لا تسمح بالمرونة، بينما الروحي يفتح على المعنى ويحتمل التأويل، لأنه لا يخضع للقياس بل للفهم.

التفرد الوجودي Individualization

التفرد الوجودي هو العملية التي ينفصل فيها الإنسان عن ذوبانه في الهم، ويستعيد فيها إمكانه الخاص بوصفه كائناً قادراً على الحسم. لا يعني التفرد الانعزال الاجتماعي أو الشعور بالتميّز النفسي، بل يشير إلى أن يكون الإنسان ذاته، لا كما يُتوقع منه أن يكون. عند هايدغر، يتحقق هذا التفرد حين يواجه الإنسان موته كإمكانه الخاص الذي لا ينوب عنه فيه أحد، فيخرج من التغطية اليومية، ويثبت في قلقه، ويختار مصيره. هكذا يُفرد الإنسان نفسه لا في مواجهة الآخرين، بل في حضرة الوجود.

تشير الخشونة إلى ما يفتقر إلى الدقة أو النعومة أو الصقل، سواء في المادة أو في الفهم. في السياق الفلسفي، قد تُستخدم للإشارة إلى الفهم السطحي أو التقدير الأولي غير المفصّل. عند هايدغر، تُشير الخشونة إلى الطابع الأولي وغير الصوري لبعض أنماط الفهم، خصوصاً حين يتحدث عن الفهم الأصلي للعالم الذي لا يكون نظرياً أو دقيقاً، بل مباشراً ومندمجاً في الممارسة. الخشونة هنا ليست نقصاً، بل نمط من التلامس مع الواقع يسبق التحديد المفهومي أو التمثيل التجريدي. يتحدث هايدغر عن فهم خشن أو تمييز خشن، ولا يقصد مقداراً تقريبياً، بل فهماً غير صوري، غير دقيق، غير نظري، أي فهماً ينبع من الممارسة اليومية قبل أن يصاغ في مفاهيم دقيقة. في «الوجود والزمان»، يشير إلى أن الإنسان يفهم العالم فهماً بدئياً وخشناً، أي ليس تفصيلاً منطقيّاً أو تمثيلاً ذهنياً، بل توجّه عمليّ مباشر.

Transience الزوال

الزوال هو انكشاف الكائنات بوصفها زائلة، لا تملك بقاءً مطلقاً. عند هايدغر، لا يعني الزوال مجرد النهاية أو الموت، بل يشير إلى الطابع الزمني للكائنات، وخصوصاً الإنسان، من حيث هو دائم العبور. هذا الزوال لا يُلغي المعنى، بل يمنحه كثافته، لأنه يكشف أن كل وجود مشروط بالزمن، وأن الإمكان لا يُدرَك إلا ضمن حدود الفناء. وعي الإنسان بزواله هو ما يفتح له أفق الحسم، ويجعله قادراً على العيش أصالة، لا تسويقاً ولا تغطية.

حينئذ / في تلك الحالة Then, in that case

تُستخدم للإشارة إلى تحوّل في السياق أو انتقال في الفهم. لا تعني

مجرد ترتيب زمني أو منطقي، بل لحظة يُعاد فيها توجيه الانتباه أو تتفتح فيها الإمكانية. هي لحظة انكشاف مشروط بما سبقها، تُظهر أن ما كان يمكن أن يكون غير ما هو كائن، وأن إمكان الفهم يتغير حسب الموقف.

لفت الانتباه Call attention

هو الفعل الذي تتم فيه الإشارة إلى شيء ما داخل العالم، بحيث يُبرز ويُظهر بوصفه مهماً أو ذا مغزى في سياق الاهتمام البشري. لا يكون لفت الانتباه مجرد حركة ذهنية، بل هو انكشاف لشيء ما يستدعي الإنسان ويظهر له ضمن تجربته المعيشة، فيجعل منه موضع تركيز وانشغال.

الحرث Tilling

الحرث عند هايدغر هو صورة للفكر الأصيل، يشير إلى شق الأرض التي ينكشف فيها الوجود. لا يقصد به إنتاج مفاهيم جديدة، بل تهئية المجال الذي يسمح بانبثاق المعنى. إنه فعل يزيل طبقات الشرح والتقليد التي غطت نصوص الفلاسفة السابقين. وبهذا يكشف ما ظل محتجباً في تفكيرهم الأصلي. الحرث لا يكرر الماضي ولا يهدمه، بل يبعثه إلى حياة جديدة، أرض خصبة للتفكير. إنه حركة تأسيسية تُبقي انفتاح الحقيقة ممكناً.

الامتلاك السابق Fore-having

يشكل الامتلاك السابق، إلى جانب التصور السابق والتوقع السابق، العنصر الثالث من البنية المسبقة للفهم. ويشير إلى ما يمتلكه الإنسان سلفاً من علاقات وتجارب واندماج في العالم، بحيث تُصبح الأشياء مفهومة ضمن هذا الأفق المسبق. لا يبدأ الفهم من فراغ،

بل من امتلاك مسبق للعالم، حيث تُدرك الموجودات دائماً في ضوء انخراط الإنسان فيها. هذا الامتلاك ليس معرفة نظرية، بل هو شرط وجودي، يسمح بأن تُفهم الأشياء بوصفها ما هي عليه. من دون هذا الامتلاك السابق، لا يمكن أن يبدأ التأويل أو أن تنكشف الموجودات على نحو ذي معنى.

التصوّر السابق Fore-conception

يشكل التصوّر السابق، إلى جانب التوقع السابق والامتلاك السابق، أحد العناصر الثلاثة التي تكوّن البنية المسبقة للفهم عند هايدغر. ويشير إلى الفكرة أو التصوّر الذي يحمله الإنسان سلفاً عما يسعى إلى فهمه. لا يتوجّه الإنسان إلى الشيء بخلوّ ذهني، بل يكون لديه دوماً نوع من التصوّر لماهية هذا الشيء أو نوعه أو غايته. هذا التصوّر لا يُعدّ تحيّزاً بالمعنى السلبي، بل هو شرط ضروري لكل فهم. غير أنّ الأصالة في الفهم تتطلب وعياً بهذا التصوّر السابق وقدرة على مراجعته حين يكشف الشيء عن نفسه بطريقة غير متوقعة، بحيث يظل مفتوحاً على التعديل ضمن حركة التأويل.

التوقع السابق Fore-sight مكتبة سُر من قرأ

يشكل التوقع السابق، مع التصوّر السابق والإمساك السابق، جزءاً من البنية المسبقة للفهم. ويعني النظرة المسبقة التي يحملها الإنسان عن الشيء الذي يسعى إلى فهمه. الفهم لا يبدأ من حياد أو فراغ، بل من توقع معيّن يُوجّه الانتباه ويحدّد ما يُعدّ مهماً أو ممكناً. هذا التوقع ليس حكماً نظرياً بل انخراط عملي ينبثق من السياق الذي يعيش فيه الإنسان. التوقع السابق يجعل الفهم ممكناً، لكنه قد يُضلل أيضاً إذا لم يُراجع ضمن حركة التأويل. في كل فهم أصيل، يُعاد تشكيل هذا التوقع ضمن دائرة الفهم، حيث يُمحصّس ويُختبر ويتحوّل.

التماثل هو علاقة تشابه بين شيئين في جانب أو أكثر، يُستخدم غالباً لفهم أحدهما عبر مقارنته بالآخر. في الفلسفة التقليدية، لعب التماثل دوراً أساسياً في التفكير اللاهوتي والميتافيزيقي، حيث يُقال إن بين الله والعالم تماثلاً في الصفات لا يقوم على التطابق، بل على تشابه نسبي. كما استُخدم التماثل في المنطق لتقريب المفاهيم الغامضة عبر مقارنتها بأخرى أكثر وضوحاً. أما عند هايدغر، فإن التماثل ليس منهجاً مقبولاً لفهم الوجود، لأنه يُبقي التفكير أسيراً لتصور الكائنات بوصفها أشياء تُقاس ببعضها البعض، في حين أن الوجود لا يُدرك بالقياس، بل بالإنصات لانكشافه الأصلي. التماثل يُنتج معرفة تعتمد على التشابه الخارجي، بينما هايدغر يبحث عن فكر يؤسس الفهم على الاختلاف والانفتاح على ما لا يُقارن. لذلك، ينتقد هايدغر التماثل بوصفه بقايا من التفكير الميتافيزيقي الذي يُقارب الوجود من خلال الكائن، لا من خلال ذاته. والفكر الأصيل عنده لا يقيس، بل ينتظر ما يتجلى دون ضمان أو مماثلة.

الرغبة Desire

لا تشكّل الرغبة مفهوماً مركزياً عند هايدغر، لأنه يرفض اختزال الإنسان إلى كائن نفسي تحركه الدوافع أو الغرائز أو الإرادات. فالرغبة بوصفها حالة شعورية تتجه نحو موضوع غائب أو مرغوب، تنتمي إلى نموذج الذات التي تقف خارج العالم وتشتاق إلى ما تفتقد. أما في فكر هايدغر، فالوجود الإنساني لا يُفهم من خلال ما يرغبه أو يشتهي، بل من خلال الهم والاهتمام والانكشاف على الإمكانيات. الإنسان لا يعيش نقصاً يتطلب الإشباع، بل وجوداً مفتوحاً على معانٍ تتجلى ضمن العالم. ولهذا، فإن الرغبة ليست مرفوضة، لكنها ليست الأصل، بل فرع مشتق من بنية أعمق للفهم والاعتناء.

يشير هذا المفهوم إلى نوع من الفهم لا يقوم على التحليل المنطقي أو الاستنتاج الخارجي، بل ينبثق من انكشاف داخلي مباشر للحقيقة. الفهم البصيري هو إدراك فجائي عميق، يُضيء المسألة من داخلها، ويجعل الإنسان يرى ما لم يكن ظاهراً له من قبل. لا يكون هذا الفهم نتيجة تراكم معلومات، بل هو كشف دلالي يجعل المعنى حاضراً دفعة واحدة. في الفكر الوجودي، يُعتبر الفهم البصيري لحظة أصيلة من الانفتاح على إمكان المعنى.

فهم العالم Understanding of the world

لا يعني فهم العالم عند هايدغر امتلاك معرفة نظرية عن الواقع، بل يشير إلى الانفتاح الضمني الذي يجعل العالم ذا معنى قبل كل تأمل أو تمثيل. الإنسان لا يدخل في علاقة مع عالم غريب، بل يوجد دوماً ضمن عالم مفهوم سلفاً، حيث تُدرك الأشياء من خلال استخداماتها، والناس من خلال أدوارهم، والغايات من خلال المشاريع التي تعاش. فهم العالم لا يكون نتيجة تفكير، بل بنية وجودية. هو ما يجعل الأشياء ممكنة الظهور بوصفها أدوات، أو مهام، أو عقبات، أو إمكانات. وهو يتجلى في الممارسة اليومية، حين يستجيب الإنسان للسياق دون أن يحتاج إلى تحليل واع. بهذا المعنى، يُعدّ فهم العالم شرطاً لكل تأويل أو فعل أو حكم لاحق، لأنه يُوفر أرضية المعنى التي ينكشف فيها كل شيء.

أفق الفهم The horizon of understanding

أفق الفهم هو المجال الذي تظهر فيه المعاني بوصفها ممكنة الفهم. لا يفهم الإنسان شيئاً من فراغ، بل دائماً ضمن أفق يسبق وعيه، يحدّد ما يمكن أن يُرى وما يمكن أن يُقال. هذا الأفق ليس إطاراً نظرياً،

بل هو انخراط الإنسان في عالم يشكّل إمكاناته وتوقعاته وتفسيراته المسبقة. عند هايدغر، أفق الفهم هو ما يجعل التأويل ممكناً، لأنه يوجّه الانتباه ويحدّد معنى الشيء حتى قبل أن يفهم وعياً. وكل فهم جديد لا يلغي الأفق، بل يُعيد تشكيله، في حركة دائرية مستمرة تُعرف باسم الرؤية الدائرية للفهم.

فهم الوجود Understanding of Being

هو الطابع الأساسي لوجود الإنسان، إذ لا يكون الإنسان مجرد كائن بين الكائنات، بل هو الكائن الذي يفهم الوجود، أي يفتح على معنى أن يكون الشيء. هذا الفهم ليس معرفة نظرية، بل هو انكشاف عملي، أصيل، سابق على التمثيل. الإنسان لا يطرح الوجود كمشكلة، بل يسكنه منذ البدء كفهم سابق، يُوجّه كل تعاملاته. هذا الفهم ليس نتيجة، بل هو بنية تأسيسية للوجود الإنساني، يُمكن أن يكون أصيلاً أو زائفاً، واضحاً أو محتجباً، لكنه لا يغيب أبداً. وهو الذي يجعل التأويل والتساؤل والتاريخ أموراً ممكنة، لأن الإنسان لا يعيش وسط أشياء، بل في عالم مفهوم ضمن إمكانات وجوده.

الحدوث Happening

يشير إلى انبثاق المعنى أو الوجود داخل الزمان من دون أن يكون هذا الانبثاق نتاج تخطيط أو سبب معيّن. عند هايدغر، الوجود نفسه يحدث، أي يظهر ويتجلّى من تلقاء ذاته، لا كنتيجة لصيرورة عقلية.

التفاهم الوجودي Co-understanding

هو البنية التي ينكشف فيها العالم للناس على نحو موحد، في إطار من التشارك غير المنعكس، حيث لا يفهم الإنسان الأشياء وحده، بل يفهمها من داخل عالم يسكنه مع آخرين، ويتشكّل فيه المعنى ضمن

شبكة من التقاليد والممارسات والعلاقات. لا ينبع هذا التفاهم من تطابق في الرأي أو اتفاق منطقي، بل من تواطؤ وجودي سابق، يجعل ما هو مألوف أو بديهي مشتركاً بين الناس، حتى قبل أن يُطرح للتفكير أو النقاش. في هذا التفاهم، يكون العالم قد انفتح سلفاً بطريقة تُهتئ إمكان التواصل والتفسير والانشغال المشترك، بحيث تكون الكلمات والإيماءات وحتى الصمت، محمّلةً بدلالات مفهومة ضمناً. التفاهم الوجودي لا يعني أن كل شيء واضح للجميع، بل إن هناك أرضية مشتركة تسمح بتبادل المعنى، وتحدّد ما يُنتظر وما يُستغرب، ما يُقال وما يُسكت عنه، وما يُفهم حتى من غير تصريح. وهو بذلك يشكل شرطاً لكل تأويل ولكل إمكان للتفاهم أو الاختلاف.

الفهم الوسيط Mediated understanding

نمط من الفهم لا ينشأ من التجلي المباشر للمعنى، بل يتشكل عبر مفاهيم جاهزة، أو أعراف سائدة، أو منظومات تفسيرية مسبقة. في هذا الفهم، لا يُنصت للشيء في خصوصيته، بل يُدرَك من خلال إطار تأويلي مكتسب أو موروث، فيُعاد إنتاج المعنى، بدل أن ينكشف من ذاته. الفهم الوسيط لا يكون باطلاً بالضرورة، لكنه يحجب الأصل، ويجعل الوجود يُرى من خلال قوالب، لا كما هو في ظهوره الأول.

القلق Anxiety

القلق ليس شعوراً نفسياً عارضاً أو انفعالاً طارئاً، بل هو تجربة وجودية أصيلة يكتشف فيها الإنسان حقيقة إمكان موته، أي انكشاف العدم الكامن في أساس الوجود. في هذه الحالة، ينسحب العالم من حوله، وتفقد الأشياء معناها الاعتيادي، فلا تعود الأدوات تُفهم ضمن استخدامها، ولا العلاقات ضمن سياقها. لا يرتبط القلق بشيء محدد كما هو حال الخوف، بل يُجرد الإنسان من كل سند، ويضعه

أمام مسؤوليته المطلقة عن وجوده، بلا ضمانات ولا مرجعيات جاهزة. هو لحظة تفضح زيف الوجود اليومي وتفتح إمكان الأصالة، حيث يتحرر الإنسان من اندماجه مع «الهُم»، ويُدرك أنه موجود في عالم لا تفسير له، مقذوف به فيه. ورغم أن القلق يُنقّر في ظاهره، فإنه في عمقه يجذب الإنسان، لأنه يوقظه ويحدوه نحو جوهر وجوده ويشعره بشيء أصيل وعميق يتعلق بإمكانه الخاص: موته الفردي. لذا، فالقلق ليس مرضاً يُتجنّب، بل صحوة على الحقيقة العارية للوجود.

أمام ما In the face of which

يشير هذا المفهوم إلى ما يواجهه الإنسان في وجوده، لا بوصفه شيئاً خارجياً فقط، بل بوصفه حداً وجودياً يُظهر ذاته في لحظة قلق أو خطر أو موت. «أمام ما» هو ما ينكشف بوصفه لا يمكن تجاوزه، ويجعل الإنسان يتوقف ويتأمل في إمكانه الخاص. إنه ما لا يعود مجرد شيء في العالم، بل يصير حاضراً في وجه الإنسان كشيء يُضطره إلى النظر في معنى وجوده نفسه.

التهديد Threatening

التهديد عند هايدغر لا يعني الخطر الخارجي المباشر، بل هو نمط من انكشاف العالم يُظهر الأشياء في وضعية مقلقة، تلوح بفقدان الاستقرار أو المعنى. ما يهدد ليس مجرد خطر حسي، بل ما يُزعزع طمأنيتنا اليومية ويكشف هشاشتنا، ويُربك علاقتنا بالعالم. في هذه الحالة، لا يكون الشيء محدداً أو منظوراً بوضوح، بل يلوح من بعيد، ويقترب دون أن يُمسك، كأن العالم من حولنا بدأ يتراجع أو يتفكك. التهديد يُقاطع اندماج الإنسان التلقائي في الحياة، ويعيده إلى مواجهة وجوده وإمكان فنائه، ويكشف عن هشاشة كل ما كان

يؤخذ على أنه بديهي، وعن عمق المعنى الذي كان مخفياً في القرب المفرط. إنه لحظة انكشاف للوجود نفسه، لا عبر الفهم النظري، بل من قلب الاهتزاز الذي يصيب الحياة في تماسكها الظاهري.

الخوف Fear

حالة وجدانية يكشف فيها العالم عن نفسه من زاوية التهديد أو الانكشاف الخطر. لا يكون الخوف عند هايدغر مجرد استجابة نفسية، بل هو طريقة وجودية يُظهر بها الكائن الذي يُخاف منه كشيء مهدد في العالم. وفي الخوف، يتراجع العالم ككل ليترك المجال لظهور هذا الكائن على نحو بارز، في تجربة تُفقد الإنسان اندماجه اليومي بالعالم، وتذكره بإمكانات لم يكن ينتبه لها، مثل الأذى أو الفقد.

التحمل الصبور Forbearance

التحمل الصبور هو نمط من التوجه الوجودي الذي لا يندفع إلى السيطرة أو الحل، بل يظل ساكناً في مواجهة ما لا يمكن تغييره، منفتحاً على الثقيل والمبهم والغامض دون أن يُسارع إلى رده أو تفسيره. لا يفهم هذا التحمل بوصفه ضعفاً أو استسلاماً، بل بوصفه قدرة على المقام في ما هو صعب، والصبر على الوجود في توتره وتعقيده، دون الهروب إلى التمثيل أو التبسيط. في هذا الموقف، لا يسعى الإنسان إلى تجاوز الألم أو القلق بسرعة، بل يُنصت له، ويُقيم فيه، ويجعل منه أفقاً للفهم والانكشاف. التحمل الصبور يُشكل أحد الشروط الوجودية التي تُمكن الإنسان من مواجهة انكشافاته الحاسمة، ومن الإقامة في الإمكان دون استعجال التحقق. إنه ليس مجرد صفة أخلاقية، بل نمط من التلقي، جدارة بالانكشاف واستعداد لملاقاة الوجود كما هو، لا كما يُراد له أن يكون.

النداء الداخلي Appeal

النداء هنا لا يعني الصوت ولا الطلب، بل هو التجلي الذي يمارس فيه الوجود فعلاً خفياً يجذب الإنسان نحو إمكان معين. هو نداء لا يُقال، بل يُحسّ بوصفه توجّهاً داخلياً، كأنما الوجود نفسه يناشد الإنسان أن يخرج من التشتت والاندماج، ويعود إلى ذاته الأصلية. لا ينبع هذا النداء من وعي نظري، بل من تجربة وجودية تعصف بالإنسان في لحظة قلق، حيث تنكشف له هشاشة وجوده وضرورة اتخاذ موقف. إنه الصدى غير المنطوق لهذا الانكشاف، لا بوصفه أمراً، بل كقوة جاذبة نحو الإمكان.

الاختطاف Rapture

الاختطاف هو حالة من الانجذاب الشديد الذي يُخرج الإنسان من ذاته، ويضعه في تجربة يتجاوز فيها حدود الوعي العادي والعالم المألوف. لا يعني الاختطاف مجرد انفعال شعوري، بل تحوّل في نمط الوجود، حيث يُنتزع الإنسان من انشغالاته اليومية وينفتح على بعد آخر من الحقيقة أو المعنى. في سياقات التصوف أو الكشف، يُشير الاختطاف إلى لحظة يعجز فيها الفكر عن الاستيعاب، ويُترك الإنسان لاندھاش وجودي شامل. وإذا استُخدم المفهوم عند هايدغر، فهو يقارب لحظة الانكشاف الأصلي التي لا يمكن تمثيلها أو السيطرة عليها، بل تقع كحدث يُنتزع فيه الإنسان من العالم العادي نحو أفق الحقيقة.

الإنسان المهموم بوجوده Dasein

هو الاسم الذي يُطلقه هايدغر على الكائن البشري من حيث هو الكائن الوحيد الذي يهتمّ وجوده. لا يدل المفهوم على الإنسان بوصفه نوعاً بيولوجياً أو ذاتاً فردية، بل يشير إلى نمط من الوجود

ينكشف فيه الوجود ذاته. فالإنسان المهموم بوجوده هو الذي يسأل عن معنى الوجود، ويكون منفتحاً عليه، ويظهر له العالم في ضوء اهتمامه وانشغاله. لهذا السبب، فإن هايدغر لا يستخدم الدازاين كاسم علم، بل هو اسم وجودي، يصف البنية الأساسية للكائن الذي يمكن أن يكون أصيلاً أو غير أصيل، واعياً أو غافلاً. لكنه يظل دوماً مُقذوف به في العالم ومعنياً به. وترجم المفهوم بأنه الإنسان المهموم بوجوده دائماً، لأنها الصيغة الوحيدة التي تنقل البعد الوجودي للفظ. وقد تُختصر في بعض المواضع الواضحة بالإنسان فقط، ما دام السياق لا يسمح بالالتباس.

المقذوف به Thrownness

يشير هذا المفهوم إلى كون الإنسان وُجد في العالم دون اختياره، في وضع لم يصنعه بنفسه، بل وُجد فيه كمن أُلقي في ظرف معين، ضمن تاريخ وثقافة ولغة وتقاليد لم يخترها. المقذوف به لا يعني السلبية أو العجز، بل يعبر عن الأصل الذي ينطلق منه الإنسان في تكوين فهمه لوجوده، إذ عليه أن يتعامل مع هذا الوضع الملقى فيه ويشكل إمكاناته من داخله.

الإنسان Man

هو الكائن الوحيد الذي يُسائل وجوده، أي إنه ليس مجرد كائن بيولوجي، بل هو مجال يفتح فيه معنى الكينونة. الإنسان عند هايدغر هو «الوجود-هنا» الذي يسكن في العالم ويفهمه ويكشفه، وهو مسؤول عن طريقة حضوره فيه.

الموقف الأساسي Fundamental stance

يشير الموقف الأساسي إلى نمط التوجه الوجودي الأولي الذي يتخذه

الإنسان في علاقته بالعالم والوجود، لا بوصفه قراراً واعياً أو فعلاً اختيارياً، بل بوصفه انكشافاً أصلياً يتأسس فيه الفهم. عند هايدغر، الموقف الأساسي لا ينبع من تأمل نظري، بل من كون الإنسان مقذوفاً به في العالم، منخرطاً فيه، ومتوجّهاً نحوه من داخل همّه وإمكانه. هذا الموقف هو ما يهيئ للفهم والتأويل، ويشكّل الخلفية التي منها تنبع كل تجربة ومعنى. لا وجود لمعرفة محايدة أو تأمل نقي، لأن كل تفكير يبدأ من موقف وجودي سابق، يحدّد كيف يفتح الإنسان على ما هو كائن. ولهذا، فالفلسفة لا تبدأ من مسلّمة عقلية، بل من مساءلة هذا الموقف الذي تتقيّم فيه الكينونة ويتظهر من خلالها.

خصوصية الإنسان In each case mineness

يُشير هذا المفهوم إلى أن وجود الإنسان في العالم ليس وجوداً عاماً أو قابلاً للتعميم، بل يخصّه دائماً على نحو فردي. الإنسان هو المعنيّ بنفسه في كل لحظة، لا يستطيع أن يسلم وجوده للغير أو أن يتخلّى عن مسؤوليته عنه. كل قلق، وكل قرار، وكل مشروع، يكون مشبّعاً بطابع الذاتية التي لا يمكن فصلها عن الكينونة. فحتى حين يمثل الإنسان للهّم، يبقى هو من يختار ذلك الامثال. ولهذا، تُعدّ خصوصية الإنسان بنية أساسية في فهمه لذاته وللعالم.

من طبيعة الإنسان Of the character of the dasein

تشير إلى السمات الوجودية التي تميّز الإنسان بصفته الكائن الذي يُعنى بوجوده، ويتحدّد من خلال انفتاحه على العالم وقلقه وزمنيته. فهذه الطبيعة لا تُفهم كجوهر ثابت أو خصال نفسية، بل ككيفية وجود، أي كطريقة يكون بها الإنسان حاضراً في العالم، منغمساً متورطاً فيه، ومفتوحاً على إمكاناته. ما يُنسب إلى طبيعة الإنسان عند هايدغر هو دوماً شيء يرتبط ببنية الوجودية، لا بصفاته العَرَضية.

«الإنسان مع» هو وصف لطريقة وجود الإنسان بوصفه دائماً في علاقة ضمنية مع الآخرين. لا يُوجد الإنسان أولاً كفرد ثم يُضيف إلى نفسه الغير، بل هو من الأساس موجود مع الآخرين، حتى في غيابهم. هذه المعية ليست علاقة خارجية، بل هي بنية أصلية من بنيات وجوده في العالم. وهي لا تعني التعاون أو التفاعل الاجتماعي بالمعنى الشائع، بل تدل على أن كل فهم وكل انشغال يتضمن الآخرين سلفاً، ويجعلهم جزءاً من الأفق الذي يظهر فيه العالم. حتى العزلة لا تُنكر هذه المعية، بل تُفهم من داخلها، بوصفها انفصلاً عن الأصل المشترك. في هذا الوجود، لا تكون الذات مركزاً مغلقاً، بل تنكشف مفتوحة على الآخر، مغمورة في عالم مشترك، ومرتهنة لهذا الوجود مع، الذي يفتح أمامها إمكانات التشتت أو التفرد، بحسب ما إذا كان أصيلاً أو زائفاً.

الوجود Being

عند هايدغر، تبدأ بالحرف الكبير وتشير إلى الوجود نفسه، لا إلى أي كائن بعينه، بل إلى ما يجعل الكائن ممكناً أن يكون. الوجود هو المبدأ الأساس في أنطولوجيا هايدغر. فالإنسان لا يوجد أولاً ثم يتساءل عن وجود العالم، بل إن وجوده هو دوماً وجود في-العالم. والوجود ليس شيئاً من بين أشياء، ولا فكرة يمكن تعريفها، بل هو ما يُتيح فهم أي شيء على الإطلاق. ومع ذلك، فقد ظلّ منسياً في تاريخ الفلسفة، لأن التركيز انصبّ على الموجودات. يعيد هايدغر فتح السؤال الذي أهمل منذ أفلاطون: ما معنى أن يكون هناك وجود؟ وليس غرضه تقديم تعريف محدد، بل كشف لما يظهر ويختفي في آن: الوجود بما هو انكشاف، واحتجاب، وظهور. وفي فكره المتأخر، لم يعد

الوجود شيئاً يفهم أو يُبرَّر، بل صار عطاءً ينكشف من ذاته. لا يُنتزع ولا يُصنع، بل يُستقبل في لحظة تهيؤ. ولهذا رأى هايدغر في قول شاعر صوفي: «الوردة تعيش ولا تسأل: لماذا»، صورةً للوجود ذاته، يفتتح كما هو، بلا غاية أو تفسير، لكنه مع ذلك يمنح الحياة معناها الأعمق.

Being in the world العالم في الوجود

مفهوم محوري في فكر هايدغر، يعبر عن الطريقة التي يوجد بها الإنسان لا بوصفه كياناً منفصلاً عن العالم، بل باعتباره مندمجاً فيه، ومفتوحاً عليه من البداية. الإنسان لا يُضاف إلى العالم من الخارج، بل يتجلى دائماً ضمن عالم يعيشه، ويفهمه، ويهتم به. هذا العالم ليس مجموع أشياء، بل شبكة من العلاقات والمعاني التي يتكشف فيها وجود الإنسان. «الوجود في العالم» ليس موقعاً جغرافياً، بل هو البنية الأساسية التي يظهر فيها الإنسان بوصفه الكائن الذي يُسأل فيه عن معنى الوجود.

Absorbed in the world الاندماج في العالم

الإنسان لا يوجد كمتفرج على العالم، بل كمندمج فيه دوماً: يستخدم، يتفاعل، يسكن، يتكلم ويهتم. لا يبدأ وجودنا من التأمل، بل من الفعل والمعيشة. نحن لا نواجه الموجودات كأشياء أمامنا، بل «أشياء لنا»، لها دلالة في حياتنا. المطرقة ليست مجرد جسم، بل أداة تُمسك وتُستعمل وتُنسى في يد العامل. في الاندماج، ينكشف العالم لا بوصفه موضوعاً، بل كشبكة حيّة من المعاني المُعاشة.

Standing / Persistence الاستمرار في الوجود

يشير هذا المفهوم إلى نمط من الحضور المستقرّ والمستمرّ في

الزمان، لا من جهة المدة فقط، بل من جهة البقاء في الوجود. هذا الاستمرار لا يعني الجمود أو السكون، بل يدلّ على كينونة تُظهر نفسها على نحو دائم ضمن أفق الفهم، دون أن تُستنفد أو تزول. في هذا السياق، يُفهم الثبات بوصفه أحد أوجه الحضور، حيث يظل الكائن قائماً في الانكشاف، ولا يذوب أو يتوارى في التغيّر السريع أو الزوال المؤقت. هذا البقاء لا يتعلّق بذات تُمسك بالكائن، بل بطريقة ظهوره المستقرّ ضمن العالم.

أنا أكون I am

عبارة «أنا أكون» لا تُفهم عند هايدغر كما تُفهم في السياق التقليدي بوصفها تقريراً لذات قائمة في نفسها. فهي ليست جملة وصفية تدلّ على وجود جوهر ثابت اسمه «الذات»، بل هي تجلّ لحقيقة أن الإنسان ليس شيئاً، بل مشروع وجود منفتح على الإمكان. «أنا أكون» لا تعني أنني موجود وكفى، بل إنني دائماً في طور أن أكون، أن أتجه، أن أنفتح على ما لم يأت بعد. في هذه العبارة، ينكشف الوجود الإنساني كحركة وتوجّه لا كحضور مكتمل. ولهذا فإن «أنا أكون» ليست تعبيراً عن تمركز الذات، بل عن توجّدها نحو العالم، واندماجها في إمكاناتها. إنها تقول: أنا قائم على نحو أزلي في التقدّم، لا على نحو استقرار جوهري.

الكينونة Mode of Being

الكينونة هي الطريقة التي يكون بها الكائن، أي نمط حضوره أو أسلوب وجوده الخاص. فكينونة المطرقة المعدّة للطرق تختلف عن كينونة الإنسان المهموم بوجوده، بحسب ما يتيح كل كائن من معنى في سياق انكشافه. ولهذا، لا تُعد الكينونة شيئاً منفصلاً عن الوجود، بل هي تحقّق جزئي له في الموجودات. الوجود هو الأفق الذي

يُتَّيَح كل كينونة، لكنه ليس كينونة من بينها، بل هو الشرط السابق لإمكانها. كل كينونة تتحقق داخل هذا الأفق الذي هو الوجود، لكنها لا تُساويه. فبينما يشير الوجود إلى شرط إمكان ظهور الكائنات، تعتبر الكينونة عن شكل حضور كل كائن على حدة.

معنى الوجود Meaning of Being

هو السؤال الجوهري الذي يُشكّل قلب المشروع الهايدغري: ما معنى أن يكون الشيء موجوداً؟ يرى هايدغر أن الفلسفة الغربية منذ أفلاطون نسيت هذا السؤال، واهتمت بالكائنات لا بالوجود ذاته، أي بما هو موجود لا بما يجعل الوجود ممكناً. معنى الوجود لا يُعرّف كمفهوم ثابت أو كجوهر عام، بل يُطلب عبر تحليل الطريقة التي ينكشف بها الكائن للإنسان. ولهذا، لا يُطرح السؤال نظرياً، بل من داخل الوجود الإنساني الذي يفهم ذاته من خلال إمكاناته. معنى الوجود لا يُستخرج، بل ينكشف تدريجياً عبر الفهم، الزمن، والسكنى في العالم. ولهذا كانت البداية دائماً من فهم الإنسان، لأنه الكائن الوحيد الذي يفهم معنى أن يكون.

مكتبة

t.me/soramnqraa

إلى جانب Alongside

عبارة «إلى جانب» عند هايدغر لا تشير إلى موقع مكاني فحسب، بل إلى طريقة في الوجود مع الأشياء. الإنسان لا يوجد مقابل الأشياء كمراقب، بل يوجد «إلى جانبها» في انخراط عملي يومي: يستخدم، يصلح، يستعمل، يهتئ. هذا الوجود «إلى جانب» يُبرز العلاقة العملية غير النظرية بالعالم، حيث لا تكون الأشياء موضوعات للتأمل، بل عناصر في شبكة الفعل والاهتمام. وجودنا إلى جانب الأشياء يعني أننا لسنا معزولين عنها، بل مقيمون معها في عالم مشترك، يُعاش قبل أن يُفكر فيه.

الواحدية الذاتية Solipsism

موقف فلسفي يرى أن الذات الواعية هي الوجود الوحيد الذي يمكن التأكد من وجوده، وأن كل ما سواها قد يكون وهماً أو غير قابل للمعرفة. ينتج هذا الموقف عن عزلة الوعي عن العالم والآخرين، كما يظهر في بعض التأويلات الديكارتية والظاهراتية. هايدغر يرفض الواحدية الذاتية بوصفها إنكاراً لبنية «الوجود في العالم»، إذ لا وجود للإنسان إلا من خلال اندماجه مع العالم والآخرين. وعليه، فإن الذات المنغلقة على نفسها ليست أصلاً للمعرفة، بل حالة مشتقة من نمط وجود غير أصيل.

المعرفة الضمنية Implicit know how

المعرفة الضمنية ليست معرفة نظرية أو تمثيلية، بل قدرة عملية على التصرف ضمن العالم، دون الحاجة إلى قواعد أو مفاهيم صريحة. إنها ما يجعل الإنسان يعرف كيف يُمسك مطرقة، أو يفتح باباً، أو يُحدّق في وجه غاضب، دون أن يُفكّر في ذلك أو يُحلّله. هذه المعرفة تُكتسب من خلال التمرّن والتنشئة والتفاعل مع السياق، وهي ما يجعل العالم مألوفاً ومفهوماً دون حاجة إلى الوعي به. عند هايدغر، يشكّل هذا النوع من المعرفة بنية أساسية للوجود الإنساني، لأن الإنسان لا يوجد أولاً كذات متأملة، بل كمندمج في شبكة من المعاني والممارسات. ولذلك، تُعدّ المعرفة الضمنية شرطاً مسبقاً لكل إدراك أو تمثيل، لا نتيجة له.

أن ينتمي إلى مكان ما To belong somewhere

يشير هذا التعبير إلى أنّ الإنسان ليس كائناً معزولاً، بل هو دائماً منتم إلى عالم معين، ضمن سياق تاريخي وثقافي يكوّنه ويشكّل فهمه لذاته وللأشياء. الانتماء ليس اختياراً حراً بقدر ما هو شرط وجودي

سابق، يجعل للوجود معنى، ويمنح الإنسان جذوراً ومرجعية في علاقته بالعالم.

التعاطف الجسدي Embodied empathy

التجاوب البدني المباشر الذي يحدث للإنسان حين يشاهد تجربة الآخر، فتشعر بألمه في جسدك أنت: في انقباض البطن، أو قشعريرة الجلد، أو توتر العضلات. هذا الانكشاف لا يمرّ عبر استنتاج عقلي، بل عبر اشتباك جسدي مباشر يكشف أن الوجود في-العالم ليس وعياً نظرياً منفصلاً، بل هو اندماج حيّ يجعل جسد الإنسان مجالاً لفهم العالم والآخرين. عند هايدغر، الجسد ليس شيئاً يملك، بل هو طريقة وجود، لذا فإن اهتزاز الجسد أمام تجربة الآخر يُظهر أن الفهم نفسه ظاهراتي ومجسّد، وأن الإنسان يدرك العالم عبر جسديته قبل أن يدركه عبر التفكير.

الأنطولوجيا (علم الوجود) Ontology

في معناها التقليدي، هي دراسة الكائن بما هو كائن، أي البحث في أنواع الموجودات وصفاتها. وعندما تردّ بهذا المعنى في هذا العمل، نترجمها بـ«الوجودية»، تمييزاً لها عن «الأنطولوجيا الأساسية»، التي هي مشروع هايدغر. الأنطولوجيا الأساسية لا تدرس الكائنات، بل تذهب إلى ما يجعل الكائنات ممكنة بوصفها كائنات، أي إلى فهم الوجود ذاته. وهي تبدأ بتحليل وجود الإنسان، بصفته الكائن الوحيد الذي يسأل عن معنى الوجود، ويبحث في الشروط التي تجعل هذا التساؤل ممكناً.

الأنطولوجيا الأساسية Fundamental ontology

هي المشروع الفلسفي الذي وضعه هايدغر، ويهدف إلى السؤال

عن معنى الوجود ذاته، لا عن الكائنات أو الأشياء المفردة. تسعى الأنطولوجيا الأساسية إلى تجاوز الأنطولوجيا التقليدية التي كانت تدرس الكائنات لمعرفة ما هي، وبدلاً من ذلك، تطرح سؤال: ما معنى أن يكون شيء ما موجوداً؟ وتحليل الوجود الإنساني، أي: الإنسان بوصفه الوجود الذي يسأل عن وجوده هو المدخل الضروري لهذا المشروع، لأن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يمكن أن يفهم الوجود، ومن هنا يبدأ هايدغر تحليله للوجود عبر مفهوم الإنسان بوصفه كائناً مهموماً بوجوده، ويمارس هذا الهم عبر الزمن، والموت، واللغة، والعالم. بعبارة أخرى: الأنطولوجيا الأساسية هي المرحلة التأسيسية في فلسفة هايدغر، وهدفها هو كشف البنية الوجودية التي تجعل فهم الوجود ممكناً، وهي التي تؤسس لكل تفكير لاحق في المعنى، والزمان، واللغة، والحقيقة.

ما قبل الأنطولوجي Pre-ontological

يشير إلى الفهم الضمني والعفوي الذي يمتلكه الإنسان عن الوجود، قبل أن يُفكر فيه فلسفياً أو يُصاغ في مفاهيم أنطولوجية. هذا الفهم لا يقوم على التأمل أو التحليل، بل ينبثق من عيش الإنسان اليومي، ومن اندماجه العملي في العالم. الإنسان لا يحتاج إلى دراسة الوجود كي يكون منفتحاً عليه، بل هو منذ البدء يفهم ما يعنيه أن يوجد، وأن يوجد الآخرون، وأن تكون هناك أشياء ومعانٍ. هذا الفهم ما قبل الأنطولوجي هو ما يجعل الفلسفة ممكنة، لأنه يشكّل الأرضية التي تنطلق منها كل تساؤلاتها.

الاختلاف الأنطولوجي Ontological Difference

هو التمييز الجذري الذي يضعه هايدغر بين الكائنات (كل ما هو موجود) والوجود (ما يجعل الكائنات ممكنة الحضور والفهم).

لكن المقصود ليس تمييزاً مفاهيمياً فقط، بل كشفٌ عن خطأ تاريخي عميق، إذ انشغل الفكر الغربي منذ أفلاطون بالموجودات، ونسي الوجود ذاته، أي نسي أن يسأل: ما معنى أن يكون الكائن؟ الاختلاف الأنطولوجي هو نداء للتفلسف من جديد، بتوجيه الانتباه إلى الشرط الخفي الذي يجعل الكائن ممكناً، لا إلى الكائن ذاته. فكل علم أو تحليل يهتم بالكائنات هو أنطولوجيا تقليدية، أما التفكير في الوجود الذي ينكشف فيه الكائن، فهو ما يسميه هايدغر: الأنطولوجيا الأساسية.

المهمة السابقة Prior task

المهمة السابقة هي ما يجب الاضطلاع به أولاً قبل الدخول في أي تحليل أو تفسير، لأنها تُشكّل الأساس الذي يبنى عليه الفهم اللاحق. في مشروع هايدغر، المهمة السابقة هي الكشف عن معنى الوجود نفسه، لأنها ما يُفترض ضمن كل فهم جزئي أو علمي للموجودات، لكنها لم تُساءل مباشرة عبر تاريخ الفلسفة. لذا، فإن الأنطولوجيا الأساسية تبدأ بهذه المهمة: أن تُعيد طرح سؤال الوجود، لا من خلال ما يُقال عن الموجودات، بل من خلال تحليل البنية الوجودية للإنسان بوصفه الكائن الذي يفهم الوجود سلفاً.

الأنطيقى Ontical

يدل على ما يتعلق بالوجود من حيث الوقائع والسمات الواقعية للكائنات. فالأنطيقى يتناول الكائن بوصفه شيئاً موجوداً داخل العالم، بتحديداته وخصائصه، كما تتعامل معه العلوم أو المعرفة اليومية. إنه المستوى الذي يكون فيه الحديث عن «ما هو موجود» دون الرجوع إلى معنى الوجود ذاته.

التوجّه نحو الشيء Being out for

هي الحالة التي يكون فيها الإنسان منخرطاً في العالم موجّهاً نحو شيء ما من خلال فعله أو اهتمامه. فالإنسان لا يوجد منعزلاً، بل دائماً خارج ذاته، متوجّهاً نحو غاية أو موضوع يشغله. يشير هذا التعبير إلى البنية الوجودية التي تجعل الكائن الإنساني دائماً الانفتاح على الأشياء بوصفها ممكنات للفعل، لا مجرد موضوعات ناظرة أو منعزلة.

نسيان الوجود Forgetting of Being

هو الغفلة الأصلية التي وقعت فيها الفلسفة الغربية منذ أفلاطون، حين انشغلت بالكائنات: ما هي؟ ما جوهرها؟ كيف تُعرّف؟ ونسيت أن تسأل عن الوجود نفسه، الذي يجعل الكائن ممكناً في الأصل. في هذا النسيان، لم يُقصَ الوجود فقط من السؤال، بل أخذ وكأنه مفهوم ومضمون سلفاً، فبات غائباً بوصفه موضوعاً للمساءلة. وحين غاب الوجود، حضر التمثيل، وسادت الماهيات، وتحوّلت الفلسفة إلى علم بالكائن بدل أن تكون إنصافاً لانكشافه. نسيان الوجود لا يعني مجرد غفلة معرفية، بل يعني أن نمط حضور الكائنات انغلق، وأن العالم لم يعد يُفهم من حيث انفتاحه، بل من حيث قابليته للإمساك والسيطرة.

الحسْم Resolution

الحسْم هو موقف وجودي أصيل، يتمثل في قبول الإنسان لعدميته الأصلية، والانفتاح على إمكاناته دون الاحتماء بتبريرات أو نماذج جاهزة. هو اعتراف بأن لا مشروع أو غاية يمكن أن تمنح الوجود معنى نهائياً، ومع ذلك لا يتراجع الإنسان، بل يُبقي ذاته مفتوحة على الاحتمال. الحسْم لا يعني التصلب، بل انكشاف لحظة حرّة

من الفعل المتزن، يُجسّد فيها الإنسان حضوراً ثابتاً مرناً، لا يتعلّق بالماضي، ولا يؤجل ذاته إلى المستقبل، بل يعيش الإمكان في لحظة الحاضر. ومن خلاله، تُستعاد الزمنية الأصيلة، وتُقلب من التشتت اليومي إلى السبق والاسترجاع في ضوء الانكشاف.

انعدام الحسم Irresoluteness

انعدام الحسم هو النمط الذي يتهرّب فيه الإنسان من اتخاذ موقف وجودي تجاه ذاته وإمكاناته، حيث يذوب في العالم اليومي ويترك قراراته تُصاغ من قبل الهم. عند هايدغر، الحسم ليس قراراً عملياً، بل فعل وجودي يعبر عن أصالة الإنسان، أما انعدام الحسم فهو تخلّ عن هذا الإمكان، واستسلام للتشتت والتأجيل. الإنسان غير الحاسم لا يواجه قلقه، ولا يعترف بمحدوديته، بل ينحرف في الفهم المشترك، ويُبعد عن نفسه مسؤولية أن يكون. ولهذا، فإن انعدام الحسم هو شكل من الوقوع، يحجب إمكانية الأصالة ويعمّق التغطية.

الحسمية Resoluteness

الحسمية هو الموقف الوجودي الذي يلتزم فيه الإنسان بإمكاناته الأصيلة، ويستجيب للنداء الكامن في وجوده الخاص. لا تعني الحسمية اتخاذ قرار عقلائي، بل هي انكشاف داخلي يجعل الإنسان ينهض نحو ذاته بكل وعي وصدق، تاركاً وراءه التشتت والوقوع في «الهم». الحسمية عند هايدغر هي أن يواجه الإنسان موته، لا بوصفه نهاية، بل بوصفه أفقاً يحزّره من الزيف، ويضعه في علاقة مباشرة مع إمكانه الأكثر أصالة. في الحسمية، لا يتهرّب الإنسان من قلقه، بل يسكنه ويجعله منطلقاً للفهم والانكشاف.

ما قبل الحكمي Pre-predicative

ما قبل الحكمي يشير إلى المستوى الأولي من الفهم الذي يسبق إصدار الأحكام أو صياغة العبارات. في هذا المستوى، لا يكون الفهم نظرياً أو منطقياً، بل يكون اندماجاً مباشراً في العالم، حيث تُدرك الأشياء من خلال استخدامها والعيش معها، لا بوصفها موضوعات ذات خصائص. هذا الفهم لا يُعبّر عنه بل يُمارَس، وهو الأساس الذي يُبنى عليه الحكم لاحقاً. ما قبل الحكمي هو شرط الفهم، لأنه يسبق القول ويجعل التسمية والتقرير ممكنين. إنه الفهم الضمني، الصامت، الذي يُنير الأشياء قبل أن تُوضع في لغة أو تُصاغ في منطق.

القرار Resolution

القرار هو فعل اتخاذ موقف أو تبني توجه معين، ويُشير عادة إلى حركة إرادية أو ذهنية ناتجة عن التفكير أو المفاضلة. يختلف القرار عن الحسم في أنه لا ينبثق بالضرورة من انكشاف وجودي، بل قد يكون استجابة لخيار عملي أو موقف مؤقت. في السياقات الفلسفية العامة، يُنظر إلى القرار بوصفه قدرة على المفاضلة والاختيار، أما في فكر هايدغر، فمفهوم «القرار» لا يحمل الوزن الأنطولوجي الذي يحمله «الحسم». ولهذا لا يُعدّ القرار في ذاته كافياً لتحقيق الأصالة، ما لم ينبع من وعي الإنسان بموته وقلقه وانكشافه الأصيل على إمكاناته.

التحقق Attestation

الشهادة الداخلية التي يدرك فيها الإنسان إمكاناته الأصيلية، لا من خلال البرهان العقلي، بل عبر التجربة الحية التي تكشف له عن صدقه الممكن. التحقق هو ما يعبر عن صوت الضمير الذي يدعو الإنسان إلى الوجود الأصيل.

هو الفعل الذي يُوجّه فيه الإنسان نفسه نحو الإمكانيات، لا بوصفه تصوّراً ذهنياً، بل كافتتاح على ما يمكن أن يكون عليه. الإلقاء ليس اختياراً عقلانياً بل حركة وجودية تفتح الإمكان.

المخطط Schema

يظهر هذا المفهوم في فلسفة هايدغر أساساً أثناء مناقشته لكانط، حيث يُعيد التفكير في مفهوم «المخطط التصوري» عند كانط، لكن ليس بوصفه وظيفة ذهنية، بل بوصفه طريقة لانكشاف الكائن ضمن الزمانية. في الفهم التقليدي، المخطط هو وسيط بين الحواس والمفاهيم. أما عند هايدغر، فالمخطط يشير إلى البنية الزمانية التي تتيح للكائن أن يُفهم. أي إن الفهم الإنساني لا يستقبل المعلومات بطريقة محايدة، بل يُسقط بنية زمنية تمكّنه من الإمساك بالكائن في أفق الإمكان. وبهذا يصبح المخطط ليس مجرد أداة ذهنية، بل نمطاً وجودياً يتعلّق بالاستباق والفهم والإسقاط، أي طريقة تموضع الإنسان في العالم بطريقة تجعله قادراً على الفهم.

التفكّر Reflect

ليس مفهوماً هايدغرياً أصيلاً، بل فعل يذكره هايدغر أحياناً عند نقده لأنماط التفكير الفلسفي التقليدي. ينتمي هذا النمط من التفكير إلى التراث الفلسفي القديم منذ اليونان، حيث ساد النظر التأملي المنفصل عن الخبرة المباشرة، وجُعِلت المعرفة فعلاً ذهنياً ينعكس على الأشياء من الخارج. يشير الفعل هنا إلى الانعكاس الذهني أو إعادة النظر في الكائنات بوصفها موضوعات قائمة بذاتها. يرى هايدغر أن هذا الفعل العقلي ثانوي ومشتق، لأنه يقوم على الانفصال عن الاندماج العملي في العالم، ويحوّل الخبرة الحية إلى موضوع

للتأمل النظري. لذلك يستحضره بوصفه مثلاً على التفكير الذي يساهم في نسيان الوجود، مفضلاً تجاوزه نحو الإصغاء الأصيل لانكشاف الكائنات في سياق المعيشة.

الوجود الإنساني Existence

يشير الوجود الإنساني إلى النمط الخاص الذي يكون عليه الإنسان، لا كمجرد كائن حي، بل ككائن يعنيه وجوده، وينفتح على معنى الكينونة. في فكر هايدغر، لا يُفهم الإنسان بوصفه موجوداً بين الموجودات، بل بوصفه الكائن الوحيد القادر على التساؤل عن الوجود. لهذا، يميّز هايدغر بين الوجود بمعناه العام (Being) وبين الوجود الإنساني (existence)، بوصفه إقامة منفتحة، استباقية، قلقاً ومؤولة. الوجود الإنساني ليس حضوراً جامداً، بل هو إمكان دائم، مشروع يتجه نحو مستقبله، ويُؤمن على انكشاف العالم.

الشخص Person

يتجنب هايدغر استخدام مفهوم الشخص، لأنه يحمل إراثاً ميتافيزيقياً يعود إلى الفلسفة الديكارتية واللاهوت المسيحي، حيث يُفهم الإنسان بوصفه ذاتاً واعية ومتميزة، أو نفساً لها جوهر ثابت. لكن الوجود الإنساني، عند هايدغر، لا يُحدّد بهذه الطريقة، بل يُفهم من خلال مفهوم الوجود-هنا، بوصفه الكائن الوحيد الذي يهّمه وجوده. الإنسان ليس شخصاً له جوهر نفسي أو عقل مستقل، بل هو مجال لانكشاف الوجود، منفتح على العالم ويسكنه ويشاركه. ولهذا، فإن استعمال كلمة شخص عند الحديث عن فكر هايدغر يُعدّ اختزالاً لمقصده الوجودي، لأن الإنسان المهموم بوجوده، لا يُعرّف بصفات جوهرية، بل بطريقته في الوجود وانشغاله وإمكاناته.

عندما يستخدم هايدغر being بالحرف الصغير فمقصوده هو وجود الكائن الفردي، أي كينونة هذا الموجود أو ذاك ضمن العالم. إنها تحقق الوجود في كائن معين. والكائن عند هايدغر هو كل ما يظهر أو يكون حاضراً ضمن مجال الوجود، سواء كان شيئاً مادياً، أو إنساناً، أو فكرة. غير أن اهتمام هايدغر لا ينصبّ على الكائن في ذاته، بل على الكيفية التي يكون بها كائناً، أي على علاقته بالوجود. في الفلسفة التقليدية، عولج الكائن كموضوع قائم بذاته تُنسب إليه الصفات أو تُدرّس خصائصه، أما في فكر هايدغر، فالكائن لا يُفهم إلا من خلال طريقة ظهوره ضمن عالم الإنسان، وفي ضوء انكشاف الوجود نفسه. فالكائن لا يكون معزولاً أو مستقلاً، بل مرتبطاً دائماً بالسياق الذي يمنحه معناه، ومندمجاً في شبكة العلاقات التي يفتحها الوجود. فالكائن هو ما يظهر، غير أن ظهوره لا يحمل دلالة إلا من حيث انتماؤه إلى الوجود، الذي هو السؤال الجوهرى في فكر هايدغر.

الارتكاز Being the basis

هو ما يرتكز عليه وجود الإنسان من حيث هو الكائن الذي يؤسّس نفسه بنفسه. لا يكون الإنسان مُرتكزاً على شيء خارجي، بل هو، في طبيعته الوجودية، الأساس الذي تنبثق منه إمكاناته. وهذا لا يعني ثباتاً أو جوهرأ، بل يدل على مسؤوليته عن كيانه، من حيث انفتاحه على أن يكون ما ليس هو عليه بعد.

الانفراد Being alone

هو حالة يعاني فيها الإنسان من غياب الهمّ، لكنها لا تكشف بالضرورة عن وجود أصيل، لأن الانفراد قد يكون مجرد فقدان للاندماج الجماعي دون أن يقود إلى مواجهة الذات.

الوجود كما هو Being as it is

يشير إلى التصوّر التقليدي للوجود بوصفه شيئاً ثابتاً أو مضموناً بذاته، يمكن تمثيله كما هو، خارج انخراط الإنسان وفهمه. ينتقد هايدغر هذا الفهم الذي يفترض أن الوجود يمكن أن يُدرك «كما هو» دون وساطة، ويكشف أن هذا التحديد يطمس حقيقة أن الوجود لا يُعطى إلا ضمن انكشافه التاريخي والزمني للإنسان. «الوجود كما هو» لا وجود له خارج السياق الذي يُفهم فيه، ولهذا فإن كل تصور له بوصفه معطى موضوعياً خالصاً هو إسقاط ميتافيزيقي يُغفل انفتاحه الحيّ.

الوجود هناك Being there

تعبير وجودي محوري عند هايدغر يشير إلى الطريقة التي يكون بها الإنسان حاضراً في العالم. لا يعني مجرد التواجد المكاني، بل الانخراط في عالم من المعاني والعلاقات، بحيث لا يكون الإنسان مجرد كائن «موجود»، بل موجود في العالم، منغمس فيه ومعنيّ به. هذا «الوجود هناك» ليس حالة جامدة، بل هو انفتاح دائم على الإمكانيات، ووعي مسبق بالعالم من حوله، يشكّل الشرط الأولي للفهم والمعنى.

التسليم Being delivered over

يشير إلى حالة يكون فيها الإنسان معرّضاً وملقى في وضع لا يختاره، بل يُسلم إليه تسليمًا، ويجد نفسه فيه من غير أن يكون له يد في صنعه. في فكر هايدغر، يرتبط هذا المعنى بالوقوع والوجود غير الأصيل، حيث يكون الإنسان مسلماً للهّم وتقاليد الجماعة والأحاديث السائدة، فينخرط في العالم دون مساءلة، ويعيش في حال من التشتت اليومي وفقدان التوجيه. التسليم لا يعني فقط الاستسلام، بل يدل على انكشاف وجودي خاص، يكون فيه الإنسان خاضعاً لما

يشكّله من الخارج، كاللغة والعادات والأدوار الاجتماعية. في هذه الحال، لا يكون حاضناً لإمكاناته، بل متروكاً لقوى لا يتحكم فيها. ويميّز هايدغر بين هذا التسليم السلبي وبين الانفتاح الأصيل، الذي يعني تقبّل الوجود بوعي وتحمل. فالتسليم شكل من الاغتراب، لا من الانكشاف، ويُتجاوز من خلال الإنصات لنداء الضمير ومواجهة القلق واتخاذ الحسم. بهذا المعنى، يصبح التراث عند هايدغر حقلاً للصراع والتأويل، لا مجرد محفوظ ثقافي، ويصبح التعامل معه فعلاً وجودياً يفتح إمكان الفهم الأصيل.

Being in time الزمن في الوجود

يدلّ هذا المفهوم على أن وجود الإنسان مشروط بالزمن، ليس بوصفه إطاراً خارجياً، بل بوصفه بُعداً بنوياً في ماهيته. فالإنسان لا يوجد بمعزل عن الماضي والحاضر والمستقبل، بل هو دائماً «كان»، و«هو»، و«سيكون»، بطريقة تتشابك فيها الأبعاد الزمنية داخل تجربته وفهمه للعالم. لا يمكن فصل الإنسان عن الزمن، لأنه من خلاله يفهم ذاته، ويتخذ قراراته، ويعيش إمكاناته. الزمن، بهذا المعنى، ليس خطأ ممتداً بل انفتاح متواصل على إمكانات الفهم والوجود.

The unity of the three temporal dimensions تداخل الأزمنة الثلاثة

الزمن عند هايدغر ليس خطأ مستقيماً يتقدّم من الماضي إلى المستقبل مروراً بالحاضر، بل هو بنية وجودية تتداخل فيها الأزمنة الثلاثة: الماضي والحاضر والمستقبل، ضمن وحدة واحدة تُكوّن ما يسميه الزمنية الأصلية. المستقبل هو ما يتقدّم الإنسان نحوه بانفتاحه على الإمكان، والماضي هو ما يتحمّله بوصفه سبقاً يُقيم فيه، والحاضر هو ما ينخرط فيه من خلال الفعل والاهتمام. هذه الأبعاد لا تتعاقب،

بل تنكشف معاً في كل لحظة من وجود الإنسان، وتُظهره بوصفه مشروعاً ممتداً، لا لحظة معزولة. في الوجود الأصيل، يحيا الإنسان هذا التداخل بوعي وحسم، أما في الوجود غير الأصيل، فيُختزل الزمن إلى الحاضر التقني المتقطع، وتُفقد وحدة المعنى.

الطابع الممتد Spanned character

يشير إلى كون الوجود الإنساني لا يُختزل في لحظة زمنية مفردة، بل يمتدّ عبر الزمان، ويشتمل على ماضٍ لا يزال فاعلاً، ومستقبل يُستبق بالحضور. هذا الامتداد هو ما يتيح للإنسان أن يكون كائناً تاريخياً، لا لحظة عابرة، بل مساراً ينكشف في انفتاحه على ما كان وما سيكون. الطابع الممتد يعبر عن وحدة الوجود الإنساني في الزمن، من حيث كونه سائراً نحو إمكاناته، حاملاً أثر ما مضى، في انكشاف متواصل.

في طور أن يكون قد كان In the process of having been

تعبير يشير إلى البنية الزمنية التي لا يُفهم فيها الوجود الإنساني بوصفه حاضراً مكتفياً بذاته، بل كامتداد ينطوي دائماً على ماضٍ لم يُغلق بعد. «أن يكون قد كان» لا تعني فقط أن الماضي قد حدث، بل إن الحاضر ما يزال يحمل أثره، ويتشكل ضمن سيروية لم تنتهِ. هذه الصيغة تعكس بنية الزمن عند الإنسان، حيث لا يوجد كائناً فقط، بل يظلّ دوماً في طور التكوّن على ضوء ما كان، بما يعنيه ذلك من انفتاح مستمرّ على التاريخ الشخصي والوجودي.

القابلية للتأريخ The datability

يشير هذا المفهوم إلى بُعد من وجود الإنسان يمكن فيه تعيين زمن معين لحدث أو لحالة، أي إمكانية إرجاع الوجود إلى نقطة زمنية. لكنه عند هايدغر لا يعني مجرد تأريخ خارجي، بل يدل على أن

وجود الإنسان منفتح دوماً على الزمن، وأن لحظاته ليست معزولة، بل تحمل معنى في سياق سيرورة الزمن ككل. فكل ما يعيشه الإنسان قابل لأن يُؤرَّخ، لا لأنه فقط يقع في الزمن، بل لأنه يُدرك ذاته ويقيم علاقاته من خلال هذا الامتداد الزمني.

ترقب Awaiting

يشير إلى نمط من الوجود يكون فيه الإنسان منفتحاً على ما لم يأت بعد، في انتظار لما قد يحدث أو ينكشف. الترقب ليس مجرد انتظار سلبي، بل هو أنشداد وجداني وزمني نحو المستقبل، نحو الإمكان، بما يحمله من أمل أو قلق أو توجس. إنه حال من التوق أو الاستعداد الداخلي، يملأ الحاضر بشحنة زمنية نحو ما سيأتي، ويجعل الإنسان دائم التوجه نحو المجهول، لا بوصفه مجهولاً فحسب، بل بوصفه محتملاً يحمل المعنى.

ليس بعد A not yet

يشير إلى بُعد الزمانية في وجود الإنسان، وبخاصة إلى الإمكانات التي لم تتحقق بعد، ولكنها تؤثر في الحاضر من حيث التوجه إليها. فالإنسان ليس فقط ما هو عليه الآن، بل هو دائماً متقدّم على ذاته، يسكن في إمكانياته المستقبلية، ومنها ما لم يتحقق بعد. «ليس بعد» يدل إذاً على الجانب المنفتح من الزمن، الذي لم يأت بعد، لكنه حاضر في صورة الترقب والانتظار والاستباق.

اليوم Today

هو الامتداد الزمني الذي ينكشف فيه الوجود الحاضر للإنسان، حيث يتقاطع الماضي الذي يحمله، والمستقبل الذي يتوجه إليه، في لحظة آنية تُمارس فيها الحياة. لا يُختزل اليوم في تاريخ تقويمي، بل هو تجربة معيشة، تُعبر عن حضور الإنسان في العالم ضمن اهتماماته

الآن Now

لا يُفهم «الآن» عند هايدغر بوصفه لحظة زمنية مجردة أو نقطة في خطّ زمني مستمر، بل بوصفه إمكاناً ينتمي إلى الوجود الزمني للإنسان. فالآن ليس وحدة قياس، بل لحظة مفتوحة على الإمكان والفعل، تنبع من الحاضر الذي يحمله الإنسان في وجوده. الوجود الحقيقي لا يكون في «اللحظة الراهنة» كما تفهمها الفيزياء، بل في الحضور الذي يسكن كل فعل أصيل يتجه نحو المستقبل ويستدعي الماضي. «الآن» شكل من أشكال انكشاف الوجود، لا مجرد وقت.

في تلك المناسبة السابقة On that former occasion

تُشير، في السياق الوجودي، إلى لحظة ماضية تحمل دلالة مخصوصة في مسار انكشاف الوجود. لا يُنظر إليها كزمن انقضى فحسب، بل كأثر حاضر في الكيفية التي يُفهم بها الحاضر. فالمناسبة السابقة ليست مجرد تاريخ، بل لحظة تكوّن الفهم أو الانكشاف، وظلّ يُضيء الإمكانات الراهنة.

الآن التي هي كذلك The that it is

تشير إلى بُعد من الوجود لا يتعلق بماهية الكائن أو صفاته، بل بواقعة وجوده نفسه. أي تشير إلى كونه موجوداً على هذا النحو، هنا، الآن. إنها لا تسأل: ما هو؟ بل تُشير إلى أنه «هو»، أي إلى أنه موجود. الإنسان لا يُفهم فقط بما يكونه، بل بكونه حاضراً في العالم، بهذه الطريقة، في هذا الزمن. هذا البعد هو ما يجعل الوجود معطى لا مجرد موضوع للفكر، ويبرز أن الأصل في الكائن أنه واقع في الوجود لا أنه يحمل ماهية.

الساعة، في سياق هايدغر، ليست مجرد أداة لقياس الوقت، بل تمثل مثلاً مهماً على كيفية انكشاف الأشياء في العالم بحسب طريقتنا في التعامل معها. حين تعمل الساعة بشكل طبيعي، فإنها تنتمي إلى شبكة الأدوات وتندمج في انشغالاتنا اليومية دون أن تُلفت الانتباه بوصفها شيئاً قائماً بذاته. لكن عندما تتعطل، تنكشف بوصفها شيء - ما موجوداً، وتخرج من سياق الاستخدام العملي لتصبح موضوعاً للنظر أو الإصلاح. هكذا، فالساعة مثال على كيفية تغيير طريقة حضور الأشياء تبعاً لطريقة وجود الإنسان.

وجود قد كان في العالم Having been in the world

يشير هذا التركيب إلى أن وجود الإنسان لا يقتصر على اللحظة الراهنة، بل يتضمن ماضيه بوصفه جزءاً من كيانه. فالإنسان لم يُقذف في العالم من فراغ، بل كان منذ البداية منغرساً في سياق من علاقات وتقاليد وتجارب شكلته. كل تجربة سابقة عاشها، وكل فشل ونجاح واعتراف ونظرة تقييم في حاضره الآن، وتظهر في نبرته، وحركاته وطريقته في فهم الآخرين. هذا الماضي ليس حدثاً انقضى، بل حضوراً مستمر يوجه أفعاله وفهمه لكل ما يواجهه. إن الإنسان «قد كان» بمعنى أن ماضيه مقيم في حاضره، يفتح له إمكانات الفهم والتحقيق. ومن ثم، فإن وجوده ليس لحظة معزولة، بل استمرارية أصيلة تمتد من «ما كان» إلى «ما يمكن أن يكون».

القدرة الكامنة على الوجود في العالم Potentiality for Being in the world

يشير هذا المفهوم إلى الإمكانية الجوهرية التي يحملها الإنسان لأن يكون ذاته في العالم على نحو أصيل. ليس الوجود مجرد حضور

فعلي، بل هو قدرة مستمرة على تحقيق الذات والانفتاح على
الإمكانات. هذه القدرة ليست مجرد اختيار عرَضِي، بل هي ما يُشكّل
كينونة الإنسان ويحدّد اتجاهه نحو المستقبل. الوجود إذاً هو مشروع
دائم، يتضمّن الانخراط في العالم من خلال فهم الذات واتخاذ
القرارات، لا بوصفه كائناً مكتملاً، بل بوصفه إمكاناً دائماً التشكّل.

الوجود في Being in

يُعبّر هذا المفهوم عن السمة الأساسية لوجود الإنسان في فلسفة
هايدغر، أي عن كونه دوماً مفتوحاً ومندمجاً في العالم، لا منفصلاً
عنه. لا يعني «الوجود في» أن الإنسان داخل العالم كما يكون الشيء
داخل صندوق، بل يدلّ على علاقة حيّة وتشاركية، يكون فيها العالم
جزءاً من تكوين الإنسان نفسه، لا مجرد محيط خارجي. فالإنسان لا
يوجد أولاً ثم يدخل العالم، بل هو منذ البداية «فيه»، على نحو يجعل
الفهم والعناية والاهتمام، عناصر بنيوية من وجوده. هذا المفهوم
يهدم الثنائية التقليدية بين الذات والموضوع، ويؤكد أن الإنسان
لا يُفهم إلا في ضوء علاقته بالعالم، إذ هو دوماً مشغول، ومهموم
ومتفاعل ضمن سياق يمنح الوجود معناه.

التحرّر من الوجود في Free from being in

يشير هذا التعبير، في سياق فكر هايدغر، إلى محاولة أو رغبة في
التخلّص من حالة الاندماج الجوهري بالعالم، أي تجاوز العلاقة
الأصلية التي يكون بها الإنسان دوماً «في» العالم. غير أن هذا
التخلّي مستحيل من الناحية الأنطولوجية، لأن الإنسان لا يوجد
أبداً في عزلة، بل هو دائماً مقدّوف به في عالم، مندمج فيه، متفاعل
مع أشياء ومعناه. لذا، فإن «التحرّر من الوجود في» إمّا أن يكون
وهماً ميتافيزيقياً، كما في التصورات التقليدية عن الذات المنعزلة،

أو محاولة لفهم الوجود الإنساني دون الاعتراف بجذره الزمني والمكاني والعلائقي.

الوجود مع بعضنا البعض Being with one another

الوجود مع بعضنا البعض، هو الطريقة الأصلية التي يُوجد بها الإنسان في العالم، حيث لا يكون منفرداً أو مستقلاً عن الآخرين، بل منفتحاً دائماً عليهم في نمط من التشارك السابق على كل علاقة واعية أو قرار شخصي. لا يتأسس هذا الوجود على تفاعل لاحق بين ذوات، بل ينبثق من كون العالم نفسه مشتركاً، ويُفهم وتُمارَس الأشياء فيه من خلال هذا الانفتاح المتبادل. في هذا النمط، يكون كل فرد قد أسس وجوده ضمن شبكة من المعاني والعلاقات التي يُساهم فيها الآخرون بقدر ما يساهم هو، دون أن يكون ذلك وعياً انعكاسياً أو اعترافاً صريحاً. قد ينزلق هذا الوجود إلى الزيف حين يتحوّل إلى انصهار في الهم (الجماعة)، فيفقد الإنسان تفرّده ويعيش ضمن أنماط مكررة، لكن إمكان الأصالة يظلّ مفتوحاً، حين يُدرك الإنسان هذه البنية المشتركة لا بوصفها قيداً، بل أفقاً للفهم والانكشاف.

عدم الاستقرار Not being at home

عدم الاستقرار هو الحالة التي ينكشف فيها للإنسان أنه ليس في منزله، لا لأن المكان غريب، بل لأن العالم نفسه يفقد طابعه المألوف، وتنهار فيه الألفة التي كانت تمنحه الطمأنينة. لا يتعلق الأمر بالانتقال من مكان إلى آخر، بل بانكشاف أصيل يُظهر أن الإنسان، في جوهره، لا يسكن العالم بوصفه موطناً مكتملاً، بل بوصفه أفقاً مفتوحاً على الإمكان والقلق والتساؤل. في لحظة القلق، يتراجع كل ما هو مألوف، ويظهر العالم لا كبيت، بل كحيز خالٍ من السكينة، وهناك يشعر الإنسان بأنه ليس في مكانه، رغم أنه ما يزال حيث

هو. عدم الاستقرار ليس حالة طارئة، بل هو كشف لما كان مُضمراً خلف الطمأنينة الزائفة، ويوقظ الإنسان من اندماجه مع الهم، ليفتحه على إمكان الحسم، والمواجهة والمسؤولية. إنه تذكير وجودي بأن الأصل ليس الإيواء، بل الانفتاح، وأن الألفة ليست دائمة، بل معرضة للانهايار كلما اقترب الإنسان من حقيقة وجوده.

الانصهارية Fusalional being with

الانصهارية تشير إلى الحالة التي يذوب فيها الإنسان في الآخرين دون وعي بتمييزه أو تفرده. إنها شكل من العيش يتسم بالخضوع التام للهم، حيث تُمحى الفروق الفردية، ويغدو كل فرد تكراراً للآخرين، يسلك مسلكهم، ويتبنى معاييرهم دون مساءلة. في هذا السياق، لا يكون الإنسان مع الآخرين بطريقة أصيلة، بل على نحو مندمج غير متمايز، يفقد فيه ذاته في تيار الجماعة. ولهذا، فإن الانصهارية لا تعني فقط المشاركة، بل تُمثل شكلاً من أشكال الانمحاء داخل المجموع، وهي نقيض الأصالة، لأنها تُخفي عن الإنسان إمكانية الانفصال الواعي عن نمط الحياة اليومي المكرر. وكلما خفي هذا الشكل من الوجود، ازداد تأثيره، لأن الإنسان يُمارسه دون أن يراه، في حين يزداد التحرر منه كلما بدأ يعي حضوره ويفككه.

الشيء The thing

الشيء عند هايدغر ليس مجرد موضوع مادي يُعرّف بصفاته أو يُقاس بموقعه، بل هو موضع تقاطع علاقات ومعانٍ تُكشف ضمن العالم. لا يُفهم الشيء من ذاته المنعزلة، بل من موضعه داخل شبكة الاستخدام والاستعداد والدلالة في حياة الإنسان. فالشيء «يكون» حين يُكشف في سياق الاهتمام، لا حين يُعزَل للتحليل. الكأس، مثلاً، ليست مجرد شكل أو مادة، بل ما يُقدَّم فيها الشراب ويُتناول

ضمن نسيج الحياة اليومية. بهذا المعنى، يتجاوز هايدغر التحديد العلمي أو الموضوعي للشيء، ويُعيده إلى أفق الحضور الإنساني، حيث يُصبح الشيء ما هو عليه من خلال ظهوره في العالم. وفي تأملاته المتأخرة، يرى أن الشيء مجال لجمع القوى الأربعة: الأرض والسماء والبشر الفانين والألوهة، أي موضع يحتضن الوجود نفسه. لذلك، فإنّ الشيء ليس كتلة صامتة، بل حدث انكشاف، شيئاً حين يُترك ليظهر كما هو، لا حين يُختزل إلى مادة أو أداة.

مما به The with which

يدل على ما يُستعمل أو يُستعان به في إنجاز فعل ما داخل العالم. لا يُشير إلى أداة مادية فقط، بل إلى كل ما يُمكن أن يظهر بوصفه جزءاً من الممارسة العملية التي ينخرط فيها الإنسان. فحين أطرق مسماراً، فالمطرقة هي «مما به»، أي ما أتعامل معه في الفعل. هذا المفهوم يكشف عن بُعد جوهري في فهم العالم: إن الأشياء لا تُرى أولاً كمجردات، بل تُعاش بوصفها «مما به» تُنجز شيئاً، وهي بهذا تنتمي إلى شبكة العالم العملي قبل أن تُفهم نظرياً.

Sign العلامة

العلامة عند هايدغر هي شيء يُظهر شيئاً آخر ضمن شبكة الأدوات، لا بوصفه تمثيلاً ذهنياً، بل كجزء من الفهم العملي. فالعلامة تُنبّه الإنسان إلى شيء من خلال حضوره الوظيفي، مثل جرس المدرسة الذي يعني انتهاء الحصّة، أو قطعة قماش تشير إلى وجود خطر. العلامة تعمل ضمن العالم المعيش، وتدلّ بوصفها جزءاً من الممارسات اليومية، لا من نظام رمزي مفارق.

فعلُ بروز الشيء أو انكشافه على نحو يجعل معناه أو حضوره ظاهراً للإنسان. لا يتعلق الأمر بمجرد العرض الخارجي، بل بتجلي ما يكمن في الشيء من معنى أو وظيفة ضمن العالم. في سياق الوجود، هي لحظة يجعل فيها الشيء نفسه منظوراً ككائن له دور ضمن شبكة الدلالة التي ينخرط فيها الإنسان.

التشيؤ Reification

تحويل ما هو حيّ، أو متحرّك، أو مرتبط بالسياق إلى شيء جامد، مستقل ومغلق على ذاته. إنها عملية اختزال للوجود إلى كيان يمكن تمثله أو السيطرة عليه. في الفكر الغربي، وخصوصاً في الفلسفة والمنطق، يحدث التشيؤ حين يُفهم الكائن أو الظاهرة وكأنها «شيء» موضوعي، قابل للقياس أو التصنيف أو التحديد المفهومي الصارم، بدل أن يُنظر إليها كما تنكشف في التجربة الحية. عند هايدغر، التشيؤ مظهر من مظاهر نسيان الوجود، إذ يحجب الانفتاح الأصلي الذي يُنير فيه العالم، ويحوّل الموجودات إلى «أشياء» متاحة للاستعمال أو النظر فقط. يظهر هذا التشيؤ بوضوح في العلم والتقنية، حيث يُختزل الكائن إلى وظيفة أو بيانات. التشيؤ ليس فقط تحوُّلاً معرفياً، بل هو طريقة في الوجود، يُنكر فيها الإنسان أفق انكشافه، ويُغلق على نفسه في تمثيلات مُسطّحة للعالم.

الوقوف Standing

يشير الوقوف عادة إلى حالة ثبات أو قيام في موضع معين، وقد يُستخدم في اللغة اليومية للدلالة على الوضع الجسدي أو السكون. عند هايدغر، يتجاوز معنى الوقوف البعد الفيزيائي، إذ يرتبط بالموجود المائل الذي «يقف» أمام الذات بوصفه موضوعاً. في هذه

الحالة، يُعرض الوجود وكأنه قائم بذاته، جاهز للتحديد أو التمثيل، وهذا يحوِّله إلى شكل من أشكال التشيؤ، إذ يُنزع عن سياق ظهوره الديناميكي ويظهر كصورة مستقلة وثابتة. وهكذا، الوقوف عند هايدغر هو حالة وجودية تجسّد المثل والموضوعية، وليس مجرد سكون جسدي. الوقوف عند هايدغر يعكس تشيؤ الوجود، إذ يظهر كشيء مستقل وثابت، وليس مجرد حركة جسدية.

العدم Nothing

تشير إلى غياب شيء معيّن أو نفي مباشر لكيثونة ما. هذا العدم يُستخدم غالباً في اللغة اليومية أو المنطق العادي لنفي وجود شيء. في هذا المعنى، العدم هو نفي للوجود، نفي عددي أو موضوعي. لكن هايدغر ينتقد هذا الفهم السطحي، ويرى أن هذا النوع من العدم لا يلامس السؤال الحقيقي عن العدم كأفق للوجود، لأنه مجرد نفي مفهومي، لا تجربة. العدم ليس ما يُقابل الوجود نقيضاً أو نفيّاً، بل هو بُنية أساسية من بنيات الوجود نفسه، تُكشّف، لا في التفكير النظري، بل في القلق الوجودي، حيث يتراجع كل شيء مألوف، وتنهار شبكة المعنى التي كان الإنسان يطمئن إليها، فينتح أفق العدم بوصفه فضاءً لانكشاف الإمكان. لا يُفهم العدم بوصفه شيئاً، لأنه ليس كائناً، بل هو انكشاف لغياب الكائن، لا لغياب الوجود. في القلق، لا يواجه الإنسان شيئاً محدداً، بل يشعر بأن كل شيء يفقد وزنه، وهنا يظهر العدم لا كمجرد غياب، بل كقوة تنزع عن العالم غلافه البديهي، وتعيد الإنسان إلى أصله الملقى والمنفتح على الإمكان. العدم ليس نقصاً، بل هو شرط كل توجه نحو المعنى، لأنه ما يجعل الكائنات غير ضرورية، وما يمنح الحرية جذورها الأصلية. ولهذا، فإن التفكير في العدم لا يعني الهرب من الوجود، بل الإنصات إليه من موضع

أكثر صدقاً وجرأة، حيث تتوقف اللغة، ويبدأ السؤال الحق.

الشيئية Thingnessity

الشيئية هي الطابع الذي يُظهر كيفية حضور الشيء في العالم، أي الطريقة التي يُعاش ويُستعمل ويُفهم بها ضمن شبكة العلاقات والمعاني. لا تتعلق الشيئية بمادة الشيء أو جوهره، بل بانكشافه ضمن التجربة الإنسانية. إنها تُعبر عن نمط ظهوره كحدث من أحداث الوجود، لا كموضوع ماديٍّ معزول.

الشيئية Thinghood

تشير إلى ما يجعل شيئاً ما يُفهم بوصفه «شيئاً»، أي حاملاً لصفة الشيئية، لا مجرد كيان مادي. الشيئية لا تعني مجرد وجود مادي صامت، بل انكشاف الكائن على نحو معين يتيح التعامل معه، أو التفاعل معه، أو حتى التساؤل عنه. فالكائن لا يُفهم بوصفه «شيئاً» إلا حين يُمنَح له سياق في عالم الإنسان، ضمن شبكة من الدلالات والاستخدامات. هايدغر يميّز بين مجرد «الوجود» و«الشيئية»: ليس كل ما يوجد هو شيء، بل يصبح الكائن شيئاً عندما يُدرَك في إطار يُتيح له أن يُمنَح معنى أو وظيفة أو حضوراً. فالحجر على الطريق ليس «شيئاً» لمجرد أنه هناك، بل لأنه يُمكن حمله أو التعثر به أو النظر إليه ضمن اهتمامات الإنسان. الشيئية هي إذاً انكشاف مخصوص داخل أفق العالم، لا خاصية ميتافيزيقية جاهزة.

اللاشيئية Nothingness

لا يعني نقيض الوجود، ولا هو فراغ أو خواء يخلو من الأشياء، كما في التصورات التقليدية. بل هو المجال الكاشف الذي يجعل انكشاف الوجود ممكناً. لا يُفهم اللاشيء بوصفه سلباً، بل بوصفه

شرطاً مسبقاً لكل فهم أصيل للوجود. في تجربة القلق، حين تنسحب الأشياء من معناها المعتاد ويتراجع العالم عن ألفته، يظهر العدم لا كشيء، بل كأفق يكشف هشاشة الوجود وإمكان غيابه. هذه المواجهة لا تُضعف الإنسان، بل توقظه إلى وجوده الحقيقي، لأنه يرى أن وجوده ليس بديهيّاً، بل قابل للزوال. اللاشيء هو ما يتيح للوجود أن يُسأل عنه، لأنه يكشف أن العالم الذي نعيش فيه ليس معطىً نهائيّاً، بل قابل لأن يتلاشى. ولهذا، فإنه لا يُفهم بوصفه لحظة سلبية، بل بوصفه تجربة تأسيسية، تُمكن الإنسان من مساءلة وجوده، والخروج من الانغلاق داخل العيش اليومي. من دون هذه التجربة، يظلّ الوجود مأخوذاً كمسألة. هنا يكون الوجود لغزاً حياً.

اليأس Despair

لا يحتلّ اليأس موقعاً مركزياً في فكر هايدغر كما هو الحال في فلسفة كيركغارد، لكن يمكن فهمه ضمن السياق الوجودي للانكشاف الأصيل للذات. فحين يواجه الإنسان فراغ الهمّ، ويدرك أنه مقدوف به في عالم لا يقدر له معنى جاهزاً، قد يشعر باليأس بوصفه تجربة كاشفة: لحظة تسقط فيها الأوهام، وتتعزّى الإمكانيات الزائفة. لكن هايدغر لا يتوقف عند هذا الشعور، بل يذهب أبعد منه، إذ يرى أن مواجهة العدم، والاعتراف بعدم اليقين، وغياب الأساس الثابت، ليست حالات مرضية، بل شرط للانفتاح الأصيل على الوجود. فبدلاً من أن يقود اليأس إلى الانهيار، يمكن أن يكون مدخلاً للحسم والعزم والعيش الأصيل. لذا، فإن اليأس عند هايدغر، وإن لم يسمّه كثيراً بهذا الاسم، يُفهم كتجربة حدّية، يخرج فيها الإنسان من التشتت، ويقف أمام إمكانه الخاص، بلا ضمان ولا سند، لكنه منفتح على إمكانية الفهم الحقيقي لذاته والعالم.

الالاجدوى ليست مجرد شعور عابر بالفراغ أو الانهيار، بل هي بُنية من بنيات الوجود تكشف عن محدودية الإنسان، وعن كونه ليس مكتفياً بذاته، بل محكوم بنقص أصيل لا يمكن تجاوزه. لا تظهر الالاجدوى في لحظة فشل أو إحباط، بل تتجلى حين يُواجه الإنسان حقيقته بوصفه كائناً لا يُحدّد بما هو، بل بما ينقصه، وما لا يستطيع امتلاكه أو استكماله. هذا النقص لا يُعبر عن خلل، بل عن انفتاح، لأن الالاجدوى ليست نهاية، بل شرط لإمكان التوجّه نحو المعنى. حين يشعر الإنسان بالالاجدوى، لا يكون قد سقط في العدم، بل يكون قد انكشف له حدّه، وتوقف انسياقه التلقائي، وبرزت أمامه الحاجة إلى القرار. الالاجدوى، بهذا المعنى، ليست مرضاً نفسياً، بل لحظة وجودية تؤسس للقلق، وتفتح باب الاستباق، وتُوقظ الذات من سباتها اليومي، لتعيد طرح السؤال الجذري: من أكون، وكيف أكون، ولماذا أكون أصلاً؟

Nihilism العدمية

ليست بنية وجودية كالعدم، بل حالة تاريخية للفكر الغربي، حيث يفقد الوجود معناه وتُختزل الموجودات إلى موارد أو أدوات، فيغيب الأفق الذي يُتيح للحقيقة أن تنكشف. يرى هايدغر أن العدمية ليست إنكاراً للوجود، بل نتيجة لنسيانه، أي حين يُحوّل الوجود إلى مجرد موضوع للفكر التقني أو الإرادة. تبدأ العدمية مع تحوّل الكائن إلى قيمة أو وظيفة، وتبلغ ذروتها في العصر الحديث حين تُسيطر التقنية بوصفها ميتافيزيقا جديدة. في هذا الوضع، لا يُدرك الإنسان العدم كتجربة انكشاف، بل يعيش فراغاً بلا معنى، حيث كل شيء قائم ولا شيء يحيا بحق. ولهذا، فالتفكير في العدم عند هايدغر هو محاولة

لتجاوز العدمية: لا بإعادة المعنى المفروض، بل بالإنصات من جديد إلى الوجود نفسه بوصفه عطية وانكشافاً.

اللا- The not-notness

العدم ليس المقصود من اللا-لا، بل نفي النفي الذي يحجب الوجود، أي فتح الطريق أمام ما يُقصى لكي ينكشف من جديد. إنه نفي لا يُلغي، بل يحزّر، ويُنقي، ويُهيئ المجال لما قد يُقال بعد الصمت. هذا التركيب لا يُعبّر عن عدمية، بل عن ضرب مخصوص من التفكير، يُزيل المنع، دون أن يدّعي الامتلاك. كل «لا» تتكرّر، تُعيد التأكيد على الحجب، أما اللا-لا، فهو الامتناع عن الحجب، والإنصات لما قد يكون حاضراً بطريقة خفية. إنه لا يقول «لا يوجد»، بل يقول «لا نقول لا»، وبهذا، يُبقي الأفق مفتوحاً أمام الوجود كي يتجلّى. اللا-لا، هو شرط الانكشاف، لا عبر التسمية أو التصنيف، بل عبر رفع الحجب الذي تفرضه اللغة حين تُعلق على المعنى بدل أن تُنيره.

شيء ما Something

يستخدم هايدغر هذا المفهوم للإشارة إلى أيّ مما يمكن أن يُفكّر فيه أو يُشار إليه بوصفه موجوداً، دون أن يكون محدداً سلفاً ضمن مقولات تقليدية أو تصنيفات ميتافيزيقية. فالشيء، بهذا المعنى، ليس مجرد موضوع أو جسم، بل هو ما يظهر أو يُنادى عليه في انفتاح الوجود. وهو يسبق كل تحديد منطقي أو علمي، لأنه يُفهم من حيث حضوره في العالم، لا من حيث مفهومه التجريدي. هكذا، فإن «الشيء» عند هايدغر يُشير إلى إمكان أولي للانكشاف، يُعطي للموجودات معناها في سياق الاهتمام والعناية.

الزمن عند هايدغر ليس إطاراً خارجياً تتعاقب فيه الأحداث، ولا شيئاً يُقاس بالساعات، بل هو بنية وجودية يقوم عليها وجود الإنسان نفسه. فالإنسان لا يوجد «في» الزمن، بل هو كائن زمني، يتكوّن وجوده من امتداد ثلاثي: الماضي الذي يحمله كُثرات، والمستقبل الذي يفتح عليه كإمكان والحاضر الذي يعيش فيه بانشغال دائم. هذا الامتداد هو ما يسميه هايدغر «الزمانية»، وهي الأفق الذي تفتح فيه معاني الوجود، والشرط الأساسي للفهم والقرار والقلق والموت والانكشاف. فالإنسان يفهم نفسه والعالم من خلال مشروعه المستقبلي، وما ورثه من ماضٍ، وما يعيشه في الحاضر بوصفه مجال الإمكان. في الزمن الأصيل، ينكشف الوجود من خلال اعتناء الإنسان بمصيره الخاص، أما الزمن غير الأصيل، فينحصر في التابع الزمني العادي والتقويم اليومي الذي تغلب عليه تغطية «الهم».

الخلود Eternity

الخلود لا يعني عند هايدغر مجرد دوام لا ينتهي، بل هو نفي للزمنية بوصفها طريقة وجود الإنسان. في المفهوم التقليدي، يُفهم الخلود كحالة خارج الزمن، حيث لا ماضٍ ولا مستقبل، بل حضور سرمدي ساكن. لكن هايدغر، إذ يفكك التصورات الميتافيزيقية عن الزمن، يرى أن الخلود يُلغى الامتداد الزمني الحقيقي للوجود الإنساني، ويستبدل به تصوراً جامداً لا يتوافق مع طبيعة الوجود بوصفه تفتحاً دائماً. ولهذا، فالخلود لا ينتمي إلى نمط وجود الإنسان، بل هو فكرة موروثية من التفكير الماهوي، ينبغي نقدها وفهم محدوديتها داخل تاريخ الميتافيزيقا. وعند الإنسان الأصيل، لا يكون الخلود هو الهدف، بل العيش الزمني الكامل المنفتح على الفناء. فالفهم

الحقيقي للوجود لا يكمن في الإفلات من الزمن، بل في السكنى الواعية فيه. بهذا، يتجاوز هايدغر التصور الديني والأفلاطوني للخلود، ويُعيد فهم الحقيقة باعتبارها حدثاً زمانياً لا سرمدياً.

الزمانية Temporality

تشير الزمانية في فكر هايدغر إلى البنية الأساسية التي يتأسس بها وجود الإنسان، لا كمرور للوقت، بل كنمط وجود يُنير الحاضر من خلال الاستباق والعودة. الزمانية ليست زمناً موضوعياً يُقاس، بل هي انكشاف الوجود من خلال علاقة الإنسان بالمستقبل والماضي والحاضر. الإنسان لا يوجد في الزمن، بل يكون زمانياً، يستبق مستقبله، ويحمل ماضيه، ويُقيم في الحاضر بوصفه فسحة للفهم. الزمانية هي ما يجعل الفهم والتأويل والقرار ممكناً، لأنها تمنح للوجود أفقه وتوتره. وهي أيضاً ما يكشف عن التناهي، لأن كل امتداد زمني هو امتداد إلى نهاية. الزمانية ليست إضافة على الوجود، بل هي طريقة وجوده. لذا، فهي الأساس الذي ينبثق منه سؤال الحقيقة والمعنى والكيونة ذاتها.

التبدل Change over

يدل هذا المفهوم على الانتقال من حال أو وضع إلى آخر ضمن سيرورة زمنية أو سياقية. لا يفهم التبدل هنا كتحوّل مفاجئ أو قطيعة، بل كتحوّل تدريجي يحدث داخل انكشاف الوجود، حين تتبدل المعاني، أو تتغير الأدوار، أو تُعاد هيكلة الفهم. التبدل يعكس طابع الزمنية التي يفتح فيها الإنسان على إمكانات متغيرة.

الاستباق Anticipation

يشير الاستباق في فكر هايدغر إلى توجه الوجود الإنساني نحو مكانه

الخاص قبل أن يتحقق، وبخاصة قبل تحقق إمكانه الأقصى: الموت. لا يعني الاستباق مجرد توقع أو تخمين، بل هو انفتاح وجودي على ما لم يأت بعد، بوصفه ما يُشكّل الحاضر ويوجّه الفهم. الإنسان لا يعيش فقط في اللحظة، بل يستبق ذاته، ويُقيم في المستقبل من خلال مشروعه وهمّه وقلقه. الاستباق هو ما يجعل الزمن زمانية، ويجعل الفهم ممكناً، لأنه يُنير الحاضر من أفق الإمكان. وفي الاستباق الأصيل، لا يهرب الإنسان من موته، بل يُواجهه بوصفه ما يمنح حياته وحدتها ومعناها. بذلك، يكون الاستباق فعل انتماء للزمن الحقيقي، لا دوراناً في الزمن المحسوب. وأحياناً يستخدم ذات المفردة بمعنى التوقع، وبينهما فرق دقيق. التوقع لا يعني مجرد التنبؤ أو انتظار ما سيحدث، بل هو انفتاح وجودي على الإمكان، يتجلى في الطريقة التي يواجه بها الإنسان مستقبله. فحين يعيش الإنسان الأصيل، لا يكون المستقبل شيئاً يأتي لاحقاً، بل هو ما يُستبق وجودياً بوصفه المجال الذي فيه يختار الإنسان إمكاناته. التوقع هنا إدراك لما يمكن أن يكون عليه الوجود، لا انطلاقاً من خطط عقلية، بل من الانخراط الحي في العالم باعتباره قابلاً للتفتح على المعنى. في سياق الأصالة، يتجلى التوقع خصوصاً في الانفتاح على الموت بوصفه الإمكان الخاص الذي لا يمكن للغير أن ينوب عنه فيه، وهو ما يجعل من التوقع لحظة حاسمة في حسم الإنسان لذاته وتحرّره من تشتت الهم.

التمفصل Articulation

التمفصل عند هايدغر ليس مجرد وضوح لغوي أو تحديد منطقي، بل هو الكشف عن البنية الداخلية للمعنى ضمن انفتاح الإنسان على العالم. الكائن لا يُفهم ككلّ مبهم، بل يظهر عبر تمفصلات تُبرز علاقاته وسياقه ووظيفته. في التمفصل، لا يُضاف شيء إلى الكائن،

بل يُكشف ما هو كائن أصلاً، لكن على نحو منظم ومُضاء من الداخل. هذا التمثيل هو ما يُتيح الفهم، لأنه يُظهر المعنى في شبكة من العلاقات المتداخلة، لا في عزلة نظرية. ولهذا، فإن التمثيل ليس فعلاً منطقيّاً صرفاً، بل هو عملية وجودية، تتجلى في اللغة وفي العيش مع الأشياء، حيث يتعين الكائن من خلال حضوره في كلّ منسوج بالمعنى.

التصوّر الاستشراقي Envisage

التصوّر الاستشراقي هو القدرة على رؤية الإمكان قبل تحقيقه، لا كصورة ذهنية فحسب، بل كموقف وجودي يفتح فيه الإنسان على ما يمكن أن يكون. عند هايدغر، لا يُفهم هذا التصور بوصفه تمثيلاً عقلياً مستقبلياً، بل بوصفه أحد أوجه الفهم الذي يتجاوز الحاضر نحو الإمكان. الإنسان لا يعيش فقط في ما هو، بل دائماً يتجه نحو ما يمكن أن يصير عليه، وهذا التوجه يتطلب تصوراً أصيلاً لا يقوم على التوقع المسبق أو التخطيط، بل على الانكشاف لما يُدعى إليه من إمكان.

الآتي The whither

يشير هذا المفهوم إلى الوجهة التي يتجه نحوها وجود الإنسان، لا بوصفها مكاناً، بل باعتبارها إمكاناً وجودياً مفتوحاً. الآتي، لا تعني: أين؟ بل، إلى أين؟، أي المصير أو المستقبل الذي يتقدّم نحوه الإنسان في وجوده. في فكر هايدغر، هذا المصير ليس هدفاً خارجياً، بل هو ما يشكل أفق الحياة نفسها. الإنسان، بما هو الكائن الذي يستبق ذاته، يعيش دائماً نحو «آتي»، أي نحو إمكان لم يتحقق بعد، ويُعرّف وجوده بهذا التوجه الزمني الأصيل. لهذا فإن «الآتي» تكشف عن الزمن بوصفه حركة وجود، لا تسلسلاً عددياً.

المستقبل بوصفه مقبلاً The future as coming towards

لا يُفهم المستقبل عند هايدغر كمجرد وقت لم يأت بعد، ولا كشيء ننتظره في خط زمني مستقيم، بل بوصفه انكشافاً مقبلاً نحونا. المستقبل هو انفتاح على الإمكان، وما هو مقبل لا يُنتظر، بل يُستَبَق ويُوجّه وجود الإنسان من الداخل. حين يكون الإنسان أصيلاً، لا يظل سجين الحاضر، بل يتقدّم نحو وجوده الممكن، فيقيم في المستقبل بوصفه ما «يأتي نحوه». لا ما هو «بعيد عنه». لذلك، المستقبل ليس نقطة في الزمن، بل حركة وجودية، نداء يتقدّم ويفتح المجال للفهم والحسم والمصير.

الانتظار Expecting

انفتاح الإنسان على المستقبل، لا بوصفه زمناً لم يأت بعد، بل كمجال من الإمكانيات التي تُثير الحاضر وتمنحه معناه. لا يعني انتظار وقوع حدث خارجي، بل هو طريقة وجودية يعيش بها الإنسان مستبقاً ما يمكن أن يكون، فيخطط ويتهيأ ويتوجّه. في فكر هايدغر، الانتظار ليس فعلاً ذهنياً أو خيالياً، بل انكشاف لما هو ممكن ضمن عالم الإنسان، يتجلّى من خلال مشاريعه واهتماماته. ومن خلال الانتظار، يتخذ المستقبل حضوره الخاص، لا كزمان لاحق، بل كوجه من أوجه الوجود نفسه.

التمني Wishing

لا يشير التمني عند هايدغر إلى مجرد رغبة نفسية أو طلب عابر، بل يدل على انفتاح الإنسان على إمكان لم يتحقق بعد، ورجائه أن يكون هذا الإمكان ممكناً له. التمني يكشف علاقة الإنسان بالمستقبل بوصفه مجالاً لما لم يكن بعد، ويعبر عن تعلقه بما يتجاوز الحاضر،

دون أن يكون بالضرورة فعلاً إرادياً أو قراراً عملياً. هو انتظار لما قد يأتي، واستعداد وجداني لإمكان لا يزال غائباً.

الامتداد عبر Stretch along

يشير هذا التعبير في السياق الوجودي إلى الطريقة التي يُوجد بها الإنسان عبر الزمان، لا كبقاء خطّي، بل كامتداد يحوي الماضي والحاضر والمستقبل بوصفها أبعاداً وجودية حية. لا يُفهم الامتداد هنا كحركة مادية أو كقياس زمني، بل كتفتح مستمر للوجود، حيث يكون الإنسان ممتداً في مشروعه، حاملاً ماضيه ومفتوحاً على مستقبله. في فكر هايدغر، يُفهم الزمن الأصيل من خلال هذا الامتداد، بوصفه «امتداداً منفتحاً» يكشف عن معنى الوجود، لا مجرد تسلسل لحظات. الإنسان لا يعيش في الآن فقط، بل يمتد عبر الزمان باعتباره وجوداً مُسائلاً لما سيكون.

الانبساط Ecstasis

الانبساط عند هايدغر لا يعني الخروج الانفعالي أو النشوة كما في المعنى الشائع، بل هو البنية الأساسية لزمانية الإنسان. فالإنسان لا يوجد في لحظة منغلقة، بل هو منبسط في الزمن، يتقدّم نحو مستقبله، ويعود إلى ماضيه، ويعيش حاضره في ضوء ذلك. الوجود الإنساني لا يُحصر في اللحظة الراهنة، بل يتموضع في الامتداد الزمني، منفتحاً على إمكاناته. بهذا المعنى، يشكّل الانبساط شرط كل فهم وكل انكشاف، لأنه يُخرج الإنسان من الانغلاق على الذات ويفتحة على العالم والوجود.

التزمين Temporalizing

يشير التزمين في فكر هايدغر إلى الحركة التي تُنتج بها الزمانية

ذاتها، أي إلى الفعل الذي يجعل الماضي والمستقبل والحاضر أبعاداً وجودية. الزمانية ليست شيئاً ثابتاً أو جاهزاً، بل تُولد من خلال التزمين، أي من خلال توليد الذات لأفقه الزمني عبر الاستباق والعودة والانكشاف في الحاضر. لا يكون الإنسان زمانياً لأنه يعيش في الزمن، بل لأنه يُزَمَّن، أي يجعل من وجوده امتداداً واستباقاً وتأويلاً. التزمين ليس نشاطاً إرادياً، بل هو الأساس الوجودي الذي ينبثق منه المعنى والفهم والقرار. كل لحظة من الحياة ليست نقطة في خط، بل ثمرة لحركة زمانية مفتوحة، لا تُقاس بل تُعاش، ولا تُحسب بل تُفهم.

إسناد الزمن Assigning time

يشير إسناد الزمن في فكر هايدغر إلى الفعل الذي تُمنَح فيه الأحداث أو الموجودات موقعاً زمنياً محدداً داخل إطار زمني محسوب. لا يُقصد به مجرد وضع تواريخ أو ترتيب لحظات، بل يدل على نمط من الفهم يمثل الزمن بوصفه شيئاً يُوزَّع ويُحدَّد خارجياً. في هذا النمط، يتحول الزمن إلى شبكة من النقاط التي تُسند إليها الكائنات، فيُفقد معناه كامتداد وجودي حي. إسناد الزمن هو سمة من سمات الزمانية غير الأصلية، حيث يُفهم الحاضر من خلال ما سُبَّجَل، ويُفهم المستقبل بوصفه موعداً، والماضي بوصفه سجلاً، لا بوصفها أبعاداً وجودية مفتوحة. بذلك، يصبح الزمن شيئاً يُسيطر عليه، لا مجالاً يُسكن، ويضيع انكشاف الوجود تحت نظام التوقيت.

قراءة الزمن Reading of the time

تشير قراءة الزمن في فكر هايدغر إلى الطريقة التي يُفهم بها الزمن من خلال علامات خارجية، مثل الساعة أو التقويم، لا من خلال الانخراط الوجودي في الزمانية. لا تُعبّر هذه القراءة عن فهم

الزمان بوصفه امتداداً أصيلاً للوجود، بل عن تمثله كمجرد تسلسل من اللحظات يُرصد ويُحسب. إنها تُحيل الزمن إلى شيء منظور، وتفصله عن التجربة المعيشة، فيصبح الزمن ما تُخبرنا به الساعة، لا ما يُشكّل فهمنا للعالم. قراءة الزمن بهذا المعنى تنتمي إلى نمط الحياة اليومي غير الأصيل، حيث ينسحب الفهم الوجودي للزمانية، ويُستبدل بفهم تقني، يجعل الحاضر مجرد نقطة بين ماضٍ ومستقبل محسوبين. إنها شكل من التغطية، تُظهر الزمن، لكنها تحجبه في الوقت نفسه، لأنها تحصره في ما يمكن قياسه بدلاً من الانكشاف الذي يسكنه الإنسان ويؤوّله.

احتساب الزمن Time reckoning

يشير احتساب الزمن إلى الطريقة التي يُقاس بها الزمن ويُنظّم وفق وحدات محددة، كالساعة واليوم والتقويم. في الفهم العادي، يبدو الزمن شيئاً خارجياً يُحسب ويُضبط، لكن عند هايدغر، احتساب الزمن هو نمط غير أصيل لفهم الزمان، لأنه يُفرغ الزمان من معناه الوجودي، ويحوّله إلى سلسلة من «الآنات» المتتالية. الزمن المحسوب لا يكشف عن حقيقة الوجود الإنساني، لأنه يجزئ الامتداد الزمني إلى لحظات قابلة للقياس، ويُغلق إمكان الاستباق والحسم والعودة الأصلية. احتساب الزمن يُناسب الحياة اليومية الواقعة، لكنه يحجب الزمانية الأصلية، التي يُفهم فيها الوجود من خلال استباق المستقبل، والعودة إلى الماضي، والانكشاف في الحاضر كفسحة تأويلية.

التروّي Take one's time

يشير هذا التعبير إلى التمهّل وعدم التسرّع، لكن في سياق فكر هايدغر، يمكن فهمه على نحو أعمق بوصفه انفتاحاً على الزمانية

الأصيلة، حيث لا يُستهلك الزمن في العجلة أو الإنجاز، بل يُسكن ويُفهم من الداخل. التروّي هنا ليس تأجيلاً، بل إيقاع وجودي يُتيح للشيء أن ينكشف في وقته، وللفهم أن ينضج دون قسر. أن «يأخذ الإنسان وقته» يعني أن لا يُملي على العالم سرعته، بل يُصغي للإمكان وهو ينمو، ويترك للمعنى فسحته الخاصة. في عالم تسوده التقنية والعجلة، يصبح التروّي فعل مقاومة، ومظهراً من مظاهر العيش الأصيل، لأنه يُعيد الإنسان إلى إيقاعه الداخلي، لا إلى الزمن المحسوب.

التدمير Destruction

التدمير عند هايدغر لا يعني الهدم أو المحو، بل هو عمل فلسفي جذري يهدف إلى إزالة الطبقات المفهومية التي تراكمت فوق معنى الوجود وحجبه عبر تاريخ الفلسفة الغربية. ليس المقصود به تدمير الفلسفة ذاتها، بل تدمير التصورات الموروثة التي جعلت الكائن في مركز الاهتمام ونسيت الكينونة. التدمير هو طريقة لاستعادة سؤال الوجود في أصلته، من خلال الرجوع إلى الأصل الذي انبثق منه الفهم قبل أن تُغطيه أنساق التأويل المتوارثة. وهو لا يتم من الخارج، بل من داخل التاريخ نفسه، عبر نقض داخلي يعيد تفكيك المفاهيم ليكشف ما تسترّت عليه. وبهذا، يكون التدمير شرطاً ضرورياً لقيام أنطولوجيا أساسية، لأن التفكير في الكينونة لا يمكن أن يبدأ من المسلّمات القديمة، بل من مساءلتها وكشف بنيتها المنسية.

قياس الزمن Measuring of time

يشير قياس الزمن إلى تحويل الزمان إلى كمية قابلة للحساب، تُقسّم إلى وحدات مثل الثانية والدقيقة والساعة. في الفلسفة التقليدية، يُفهم هذا القياس بوصفه أداة لضبط الحركة والتنظيم، لكنه عند

هايدغر يُمثل نمطاً ميتافيزيقياً يُفرغ الزمن من معناه الوجودي. فالزمن المقيس هو زمن مُشَيَّأ، يُنظر إليه كشيء خارجي يُرصد ويُتحكَّم فيه. قياس الزمن يُفقد الإنسان علاقته الأصلية بالزمانية، التي ليست شيئاً نملكه أو نقيسه، بل نحن نكون بها: في الاستباق، في العودة وفي الحضور. حين نُخضع الزمن للقياس، نحجبه كشرط لانكشاف الوجود، ونحوّله إلى تسلسل من اللحظات المنفصلة، بدل أن نفهمه كامتداد أصيل يمنح الوجود معناه.

الزمانية الكامنة Within-timeness

تشير هذه العبارة عند هايدغر إلى الطريقة التي يكون بها الإنسان موجوداً داخل الزمن بوصفه سياقاً يومياً متداولاً، لا كهيكل أنطولوجي أصيل. فالزمانية الكامنة هي نمط من العيش في الزمن يُؤخذ فيه الحاضر بوصفه الوقت الحقيقي، بينما يُختزل الماضي والمستقبل إلى مجرد «ما لم يُعد» و«ما لم يأت بعد». وهذا الفهم المبتذل للزمن يعبر عن وجود غير أصيل، ينغمس في اليومي والآني، ويغفل عن البنية الأعمق للزمانية بوصفها انفتاحاً مستمراً على إمكانات الوجود. الزمن هنا ليس تجربة وجودية، بل إطار حسابي يُقاس فيه الوقت، ويُفهم كشيء خارج عن الذات.

الحقيقة Truth

تُفهم الحقيقة في الفلسفة التقليدية بوصفها تطابقاً بين الفكرة والواقع، أو اتفاق القول مع ما هو كائن. وهي ما يُعبر عنه غالباً بصيغة الحكم الصادق. أما عند هايدغر، فالحقيقة ليست حكماً ولا مطابقة، بل انكشاف. الحقيقة هي الحالة التي يُسمَح فيها للموجود بأن يظهر كما هو، ضمن فسحة من الفهم والاهتمام. لا تتحدد الحقيقة بصحة تقرير، بل بانفتاح المجال الذي فيه يُرى الموجود ويُسمَع ويُفهم.

ولهذا ترتبط الحقيقة عنده بالحرية، لأن الانكشاف لا يحدث إلا إذا تركنا الموجود يظهر من ذاته، لا كما نريده أن يكون.

الحقيقي true

يفرق هايدغر بين الحقيقي بوصفه صفة لما ينكشف كما هو، والحقيقة بوصفها انكشافاً للوجود ذاته. فالحقيقي لا يعني المطابقة بين القول والشيء كما في التقليد الفلسفي، بل يعني أن يظهر الشيء في أصلته، أي كما ينتمي إلى العالم وينكشف فيه. أما الحقيقة، فهي انفتاح الوجود، المجال الذي يسمح بظهور الأشياء بوصفها ما هي عليه. الحقيقة عند هايدغر ليست خاصية للأحكام الصائبة، بل هي شرط سابق لها، أي الانكشاف الذي يجعل الفهم والتسمية والتقرير ممكناً. ولهذا، فإن الحقيقة في معناها الأصلي هي انكشاف، وليست صدقاً منطقياً.

غياب التصلب Non-obstinacy

غياب التصلب يدل على استعداد الوجود للانفتاح، وعلى قابلية الكائنات لأن تظهر ذاتها دون مقاومة أو جمود. في بعض تأملات هايدغر، خصوصاً حول انكشاف الحقيقة، تُشير هذه السمة إلى أن الأشياء لا تتشبث بوضعها، بل تسمح بأن تُرى وتُفهم ويُعاد تأويلها. غياب التصلب هو شرط للانكشاف، لأنه يُمهّد لحركة الكشف، ويجعل الحضور ممكناً دون عنف. أما التصلب، فيُشير إلى ما يغلق ويقاوم، ويمنع الحقيقة من أن تُقال أو تُرى. بهذا المعنى، غياب التصلب ليس ضعفاً، بل انفتاح على الإمكان وعلى ما يُطلب أن يُكشف.

اعتقاد بصحة الشيء Holding for true

يشير إلى تبني الإنسان لفكرة ما بوصفها صحيحة، أي إلى قبوله لها بوصفها تمثل الواقع أو تنطبق عليه. لا يتعلق هذا الاعتقاد بالبرهان النظري فقط، بل قد يكون فعلاً وجودياً ضمن انخراط الإنسان في العالم، حيث تؤخذ أشياء كثيرة على أنها صادقة دون حاجة إلى تقرير أو فحص صريح، بل في مجرى العيش والممارسة.

الحقيقة بوصفها انكشافاً Truth as unconcealment

في «الوجود والزمان»، تُفهم الحقيقة بوصفها انكشاف الموجود كما هو في سياق الفهم العملي أو النظري، أي في إطار علاقة الإنسان بالعالم من خلال الاستخدام أو التأمل. أما في «أصل العمل الفني»، فتتجاوز الحقيقة هذا الفهم، وتُفهم بوصفها نزاعاً للحجب، لا مجرد تطابق أو تأويل. لم تعد الحقيقة ما يُقابل الخطأ أو الزيف، بل أصبحت حدثاً أنطولوجياً يجري حين يفتح الوجود ذاته، من خلال صراع بين ما يظهر وما يتحجب. الحقيقة لا تُعطى دفعة واحدة، بل تتجلى دائماً على نحو متقطع، وتحتفظ في ظهورها ببدور خفائها. في هذا الأفق، يغدو العمل الفني منبعاً للحقيقة، لأنه يُبرز هذا التوتر بين التجلي والاحتجاب، ويُتيح لانكشاف الوجود أن يُقام بوصفه صراعاً بين العالم الذي يكشف، والأرض التي تحجب وتحفظ. الحقيقة عند هايدغر لا تتحدد بالنقيض التقليدي للزيف، بل بالانكشاف المستمر والجزئي للوجود. الخطأ أو الكذب لا يُعرفان إلا ضمن هذا الانكشاف، أي أن الظهور والانكشاف يسبقان أي حكم على الصواب أو الخطأ.

اللاورائية Non-objectifiability

اللاورائية عند هايدغر تُشير إلى ما لا يمكن تحويله إلى موضوع

منظور أو شيء قابل للتحديد، لأنها لا تُعطى ككائن حاضر، بل كشرط لانكشاف الكائنات. ليست كل أبعاد الوجود قابلة للتمثيل، فهناك تجارب كالحقيقة، أو القلق، أو نداء الضمير، لا تُرى ولا تُمسك، بل تُعاش وتُنير من الخلف. وسُميت اللاورائية، لأنها تنفي عن هذه الأبعاد قابلية أن تُوضع «وراء» النظرة أو تُعرض أمامها بوصفها أشياء. إنها ما لا يُرى، لكنه يجعل الرؤية ممكنة، وما لا يُفكر فيه بوصفه موضوعاً، بل يُحضر كأفق للفهم. ولهذا، فإن السعي لتمثيلها أو ضبطها يُفقدّها طابعها الأصيل، ويحوّلها إلى وهم معرفي أو تغطية.

الإعطاء Give

الإعطاء عند هايدغر لا يعني مجرد فعل خارجي يمنح فيه شيء لآخر، بل يشير إلى الطريقة التي ينكشف بها الوجود نفسه بوصفه عطاء. الموجودات تُعطى للإنسان لا لأنه يمتلكها، بل لأنها تنكشف له ضمن انفتاح العالم. الوجود لا يُفرض، بل «يُعطى» بما هو عليه، ويحتاج إلى من يُنصت لهذا العطاء ويتهياً لاستقباله. في هذا السياق، الإعطاء ليس تملكاً، بل كشف يمنح المعنى، والإنسان لا يكون سيداً على هذا الإعطاء، بل مستجيباً له.

حفظ الحقيقة Preserving the Truth

من المفاهيم الرئيسة في «أصل العمل الفني»، ويعبّر عن دور المتلقي أو الإنسان الأصيل تجاه العمل الفني. فالحقيقة لا تُنتج ولا يُعبّر عنها فحسب، بل تُحفظ بوصفها حدثاً يتجلّى ويتوارى في آن. هذا الحفظ ليس تخزيناً معرفياً أو تكراراً تفسيرياً، بل هو مشاركة في انكشاف الحقيقة وصون لتجلّيها ضمن تاريخ شعب أو مصير معيّن. وبهذا، لا يكون التلقي سلبياً، بل فعلاً من أفعال الانتماء للانكشاف الذي يُحدثه العمل.

الحقيقة المحتجبة Untruth

الحقيقة المحتجبة لا تعني الخطأ أو الكذب، بل تشير إلى البنية الملازمة لكل انكشاف، حيث لا تظهر الحقيقة إلا ومعها ما يُحتجب. عند هايدغر، لا توجد حقيقة مطلقة الحضور، بل كل انفتاح على الوجود يتضمن خفاءً جزئياً أو تغطية. الحقيقة لا تُلغى، بل تُحجب، وتظهر في صورة لا تُفصح عن كل ما فيها. ولهذا، فإن الحقيقة المحتجبة ليست نقيض الحقيقة، بل شرطها، لأن الانكشاف لا يكون كاملاً أبداً. التفكير الجذري لا يسعى لإزالة الحجب تماماً، بل للوعي به والإنصات إلى ما يظل صامتاً في ما يُقال. والانكشاف يتضمن دوماً خفاءً جزئياً، وهذا الخفاء ليس نقصاً بل شرط لظهور الحقيقة نفسها. الانكشاف الكامل غير ممكن، وبالتالي الحقيقة دائماً تتضمن توتراً بين الظهور والاحتجاب.

المشابهة الزائفة Semblance

يشير هذا المفهوم إلى ما يبدو كحقيقة لكنه ليس كذلك، أي إلى الانكشاف المضلل الذي يحاكي الظهور الصادق دون أن يكون أصيلاً. لا يعني هايدغر بالمشابهة مجرد الشبه، بل الصورة التي تُخفي الحقيقة تحت مظهر مألوف أو مطمئن. في سياق فكره، ترتبط المشابهة الزائفة بما يسميه الحقيقة المحتجبة، لأن ما يُشبه الحقيقة قد يحجبها، ويُرسخ اللامبالاة أو القبول الساذج. ولهذا، فإن مهمة الفكر ليست فقط أن يكشف، بل أن يميز بين ما يكشف وما يشبه الكشف دون أن يكونه.

الاحتجاب Concealment

الاحتجاب عند هايدغر ليس نقيض الانكشاف، بل شرطه. فالوجود لا يُعطى للإنسان دفعة واحدة، بل دائماً يظهر ويحتجب في آن. ما

ينكشف لنا من العالم، ينكشف دائماً على خلفية ما لا ينكشف. وهذا ما يمنح للوجود عمقه وغموضه واستدعائه الدائم للتفكير. الاحتجاب لا يعني اختفاء تاماً، بل يعني أن الوجود لا يُمتلك، بل يُستدعى، ويُنتظر ويُسكن في الشعر والتفكير والصمت.

الصدقـة Truthfulness

لا تعني مطابقة القول للواقع، بل تشير إلى درجة الانكشاف التي يحققها القول. القول الصادق هو الذي يُنير جوانب من الوجود كما تنكشف في التجربة الأصلية، لا الذي يردد أحكاماً صورية أو تقارير مطابقة. الصدقية هي الانفتاح الأمين على المعنى كما يُمنح في اللحظة، مع التزام بالصمت أمام ما لا يمكن قوله دون تشويش. ولهذا فهي ليست مسألة معيار خارجي، بل موقف وجودي يقوم على الإنصات لما يُفصح عنه الوجود دون افتعال أو تحريف.

الواقعي Real

يدل الواقعي في الفلسفة التقليدية على ما يوجد بالفعل خارج الذهن، وما له وجود مستقل عن التصور أو الوهم أو الخيال. وقد ارتبط الواقعي عند الكثيرين بمقابلته للمثالي أو الذهني. أما عند هايدغر، فلا يُفهم الواقعي بوصفه مجرد كائن موجود في الخارج، بل بوصفه ما ينكشف ضمن العالم الذي يعيشه الإنسان. الواقعي لا يكون حقيقياً إلا إذا انكشف ضمن سياق الاهتمام والمعنى. لذا، الواقعية ليست صفة للموجود بحد ذاته، بل نتيجة لنمط من الانكشاف، ولهذا قد يكون ما يبدو واقعياً مجرد شكل من التغطية أو الحجب.

العالمية Worldhood

هي الطريقة التي يكون بها الإنسان منغمساً سلفاً في شبكة المعاني

والدلالات التي تشكّل العالم الذي يعيش فيه. لا يقف الإنسان خارج هذا العالم ليتأمله، بل يوجد دوماً فيه، يتعامل مع الأشياء لا بوصفها كتلاً مادية، بل بحسب دورها ووظيفتها في حياته اليومية. فالمطرقة ليست مجرد قطعة خشب وحديد، بل هي أداة للطرق، والطاولة ليست مجرد سطح مسطح، بل مكانٌ للاستخدام والعمل عليه. العالمية تشير إذاً إلى الطابع الذي يتخذه كلّ ما يحيط بالإنسان من حيث كونه مُعطى له ضمن نسق من المعنى، سبق أن تعلّمه وورثه وعاش فيه، دون حاجة إلى وعي نظري بذلك. إنها البنية الأساسية التي تتيح للإنسان أن يفهم ويستخدم ويتفاعل، قبل أن ينشأ عنده أيّ تفكير تحليلي أو تأملي.

البُعديّة Dimensionality

ليست مجرد خاصية فيزيائية أو تصنيفاً هندسياً للفراغ، بل هي طريقة انكشاف العالم للإنسان بوصفه سكناً قابلاً للمعنى. فالأبعاد ليست خطوطاً مستقلة أو محاور هندسية صمّاء، بل علاقات وجودية تنشأ من انخراط الإنسان في العالم. حين يتقدّم الإنسان نحو شيء، يكتشف البُعد؛ حين يبتعد، يظهر الفضاء؛ حين يسكن مكاناً، تتكوّن جهاته. البُعد الطولي ليس جاهزاً سلفاً، بل يتكون داخل شبكة العناية والتوجّه والاهتمام. ولهذا، لا تظهر البُعديّة إلا حين يكون هناك من يسكن ويهتم ويتحرّك. البُعديّة هي الشرط المسبق للانكشاف، فهي التي تتيح للكيانات أن تظهر من حيث هي هنا أو هناك، قريبة أو بعيدة، عالية أو منخفضة. وهذه الأبعاد ليست مجرد أوصاف، بل هي إمكانات للفهم والمعنى. البُعديّة، بهذا المعنى، لا تصف كيف يتموضع الشيء في المكان، بل كيف يُتاح له أن يكون ظاهراً ضمن عالم مهياً للوجود البشري، أي ضمن فضاء يُقاس بالمجاورة، لا بالأمتار.

يُشير هذا المفهوم إلى الانفتاح المكاني الذي يُميز وجود الإنسان في العالم، لا كمسافة مادية فحسب، بل كبُعد يتعلّق بطريقة انكشاف الأشياء له. فالْبُعد عند هايدغر ليس خاصية في الأشياء، بل هو بُنية وجودية للعالم كما يظهر للإنسان: الشيء البعيد لا يُدرك فقط عبر قياس المسافة، بل من خلال علاقته بقدرتي على الوصول إليه أو التعامل معه. البُعد، بهذا المعنى، ليس حالاً فيزيائياً، بل أحد شروط انفتاح الحضور، وجزء من المعنى المكاني للوجود الإنساني.

المَوْضِع Location

لا يفهم المَوْضِع عند هايدغر بوصفه نقطة هندسية أو موقعاً في فراغ، بل هو دوماً موضع انكشاف وانخراط. الموقع لا يكتسب معناه من الإحداثيات، بل من السياق العملي والاهتمامي الذي يتموضع فيه الإنسان. فالمكان حيث توجد الأداة، أو حيث يتحرك الإنسان، لا يُعرّف رياضياً بل من خلال علاقته بالاستخدام، والقرب، والاستعداد، والاهتمام. ولهذا فإن كل مَوْضِع هو موضع دلالة ضمن شبكة العالم التي ينكشف فيها الكائن للإنسان.

الدلالة التأويلية Signification

لا يفهم هايدغر الدلالة على أنها علاقة اعتبارية بين علامة وموضوع، كما في اللسانيات البنيوية، بل يرى أن الدلالة تنشأ من داخل انخراط الإنسان في العالم. الشيء لا يدلّ لأنه يحيل إلى مفهوم مجرد، بل لأنه يأخذ مكانه في شبكة المعاني التي نحياها عملياً. المطرقة تدلّ على الطّرق، لا لأننا قررنا ذلك، بل لأنها تُستخدم كذلك. الدلالة ليست بنية لغوية فقط، بل نمط من الوجود؛ إنها شكل من أشكال انكشاف المعنى في سياق الاستعمال. ولهذا، فإن فهم الدلالة لا

يكون بفصلها عن العالم، بل بجعلها جزءاً من طريقة عيش الإنسان وفهمه العملي للأشياء.

المعقولة Intelligibility

هي قابلية الفهم. وتشير إلى انكشاف العالم بوصفه مفهوماً من الأساس، أي إلى البنية التي تجعل الكائنات ذات معنى بالنسبة للإنسان. لا يُفهم الشيء حين ننظر إليه فقط، بل لأننا نعيش في عالم له دلالة، والعالم يكون دائماً مسبقاً بقابلية للفهم تجعل كل شيء يظهر في سياق من المعنى. هذه القابلية ليست خاصة في الأشياء، بل نتيجة لانخراط الإنسان في العالم، حيث تُعاش الكائنات لا كمعطيات خام، بل كأشياء تُفهم ضمن مشروع أو اهتمام. بهذا، تُعدّ قابلية الفهم شرطاً سابقاً لكل فهم صريح أو تفسير.

الدلالة العملية Significance

هي الشبكة التي تتقاطع فيها الأدوات والأشياء ضمن مجال العالم لتدلّ على بعضها البعض. ليست الدلالة معنى ذاتياً، بل هي انبثاق المعنى من العلاقات العملية بين الأشياء، حيث يدلّ شيء على آخر ضمن انشغال الإنسان.

الإسناد Assignment

يشير الإسناد إلى علاقة يُمنح فيها شيء ما وظيفة أو دلالة أو دوراً ضمن نظام أو سياق محدد. في الفلسفة التقليدية، يُستخدم المفهوم غالباً للإشارة إلى إلحاق صفة بموضوع، أو تحديد موضع كائن ضمن بنية معينة. أما عند هايدغر، فالإسناد له بُعد وجودي، هو العلاقة التي تنشأ بين الأشياء في العالم من خلال استخدامها ضمن شبكة من المعاني. لا يكون الشيء مفهوماً بذاته، بل من خلال ما أُسند إليه

أن يكونه، أي من خلال علاقته بأشياء أخرى في سياق الاهتمام البشري. هكذا تنكشف الأدوات، لا كمجرد أشياء، بل ضمن بنيات إنسانية تجعلها حاضرة للإنسان ضمن مشروعه العملي.

لأجل ما The for which

يشير إلى الغاية التي يُفعل الفعل من أجلها ضمن مشروع الإنسان في العالم. لا يتعلق الأمر بهدف خارجي، بل بمعنى داخلي يضبط الأفعال ويوجهها في سياق الحياة. لأجل ما، مفهوم يمنح الفعل معناه، لأنه يربطه بمشروع أوسع يسكنه الإنسان. فالنجار لا يطرق المسمار فقط لأجل تثبيت لوح، بل لأجل بناء بيت، ولأجل السكنى فيه. لأجل ما، لا يُفكر فيه دائماً، لكنه حاضر في الفعل ذاته، ويوجّه الممارسة من الداخل، بوصفه جزءاً من فهم الإنسان لذاته ولمصيره.

الإشارة Indication

تعني الإشارة عند هايدغر الدلالة التي توجه الإنسان نحو شيء دون أن تشرحه أو تعرّفه تعريفاً نظرياً. إنها توجيه عملي ضمن سياق الاستخدام، مثل أن يشير ضوء إلى الاتجاه أو أن تدل رائحة على وجود نار. الإشارة لا تقدّم معرفة موضوعية، بل تُظهر الشيء في علاقته باندماج الإنسان في العالم، فتساعده على التصرف لا على التأمل.

ممّا عليه The upon which

يشير هذا المفهوم إلى الأساس الذي يقوم عليه الشيء أو يُرتكز إليه ضمن بنية العالم. لا يُقصد به قاعدة مادية، بل الخلفية التي يُبنى عليها الحضور أو الفهم. فالأداة، مثلاً، «تُوضع على» شيء ليس بالضرورة سطحاً، بل مجال من العلاقات، والقول «يقوم على» ما هو مفروض

ضمن الفهم السابق. في فكر هايدغر، «مما عليه» يدل على الأرضية الوجودية التي تسمح بانكشاف الشيء، والتي يكون محمولاً عليها دون وعي مباشر بها، لكنها تسند حضوره.

The way the entity looks يبدو بها الكائن

هي الهيئة التي ينكشف بها الشيء في العالم، أي كيف يحضر ضمن السياق الذي يظهر فيه. لا يشير هذا المفهوم إلى مظهر سطحي أو شكل خارجي، بل إلى الكيفية التي يتجلى بها الكائن ضمن انشغال الإنسان به، أي حضوره الدلالي في التجربة.

The world العالم

العالم عند هايدغر ليس مجموع الأشياء أو الكون الفيزيائي، بل هو مجال المعنى الذي يعيش فيه الإنسان ويتحرك ضمنه. إنه شبكة العلاقات والاهتمامات والاحتمالات التي تُعطي للأشياء دلالتها، وتجعلها قابلة للفهم والاستعمال. لا يوجد العالم خارج الإنسان، بل ينكشف من خلال وجوده وانشغاله ومشاريعه. العالم هو ما يُشكّل الخلفية التي تُفهم من خلالها الموجودات، وهو ما يجعل الفهم والتأويل ممكناً أصلاً. فالعالم ليس موضوعاً يُرى من الخارج، بل هو السياق الذي يُقيم فيه الإنسان دائماً، ويكشف له الوجود عبره.

The lived world عالم المعيش

يشير «عالم المعيش» إلى العالم كما يُختبر من الداخل، بكل ما فيه من عادات ومهارات واهتمامات. إنه العالم الأولي الذي لا يظهر كموضوع، بل نتحرك فيه بانسياب، وتكون الأشياء فيه حاضرة بمعانيها العملية قبل أن تُصبح موضوعات نظر. ومن هذا العالم المعاش ينبثق كل فهم نظري لاحق.

العالم كقوة كاشفة The world as unveiling power

في كتاب «أصل العمل الفني»، يتحوّل مفهوم العالم من مجرد سياق للمعنى والتأويل إلى قوة كاشفة تُقيم الحقيقة وتؤسّسها. لم يعد العالم خلفية ينكشف عليها الوجود فحسب، بل أصبح فعالية أنطولوجية تفتح أفق الظهور وتمنح للأشياء مقامها ومعناها التاريخي. العالم يُقام داخل العمل الفني لا بوصفه تمثيلاً لشيء، بل كانبثاق لعهد أو مصير أو رؤية للعالم. ولهذا، يُقابل «العالم» بـ«الأرض» في صراع خلاق، حيث يمثل العالم القطب الذي يدفع نحو الانكشاف والتجلي والتاريخ، في مقابل الأرض التي تحفظ الستر والممانعة. العالم، بهذا المعنى، ليس نتيجة للفهم، بل شرط لانبثاق الحقيقة، وصيغة من صيغ الحضور التي تُقيم فيها الشعوب تاريخها ومعناها.

مع العالم With world

مع العالم، هي البنية الأصلية التي يكون فيها الإنسان منفتحاً على العالم لا من الخارج، بل من داخله، بوصفه كائناً يسكنه ويتفاعل معه ويفهمه على نحو مسبق. لا يوجد الإنسان أولاً ثم يواجه العالم كموضوع، بل يكون دائماً مع العالم، أي متورطاً فيه، مدموجاً في سياقاته، مكوّناً معه شبكة من العلاقات والمعاني التي تُحدّد إمكان فهمه لذاته وللأشياء من حوله. أن يكون الإنسان مع العالم لا يعني فقط وجوده بجواره، بل يعني أن كل ما يفعله ويفهمه ويشعر به ينبثق من هذا الانفتاح الأصلي، حيث تُضيء الأشياء ضمن اهتمامه، وتكتسب دلالتها من موقعها في انشغاله العملي أو العاطفي. هذه المعية ليست حالة طارئة، بل هي شرط لكل فعل وفكر وشعور، وهي التي تجعل من العالم مجالاً ذا معنى، لا مجرد محيط خارجي.

أن يكون الإنسان مع العالم يعني أنه لا يملك عالماً، بل هو من ينتمي إليه، ويُعاد تشكيله من داخل ذلك العالم.

الانتماء إلى العالم **Belonging to the world**

الانتماء إلى العالم هو السمة الأساسية لوجود الإنسان كما يفهمه هايدغر. فالإنسان لا يوجد أولاً ثم يدخل العالم، بل هو منذ البداية موجود في العالم، ضمن شبكة من العلاقات والاهتمامات. هذا الانتماء ليس علاقة خارجية بين ذات وموضوع، بل هو شرط أساسي لفهم أي شيء. العالم ليس محيطاً منفصلاً، بل هو المجال الذي ينكشف فيه الوجود، والإنسان لا يملكه، بل ينتمي إليه. الانتماء إلى العالم هو ما يجعل الفهم والتأويل والتصرف ممكناً، لأنه يعني أن الإنسان منغرس سلفاً في سياق يجعل كل شيء ذا معنى.

الانتماء **The belonging**

يدل الانتماء في فكر هايدغر على العلاقة الأصلية التي تربط الإنسان بالوجود، لا بوصفه طرفاً خارجياً، بل ككائن يخص الوجود ويُؤتمن عليه. الانتماء لا يعني ارتباطاً اجتماعياً أو سياسياً، بل يشير إلى أن الإنسان لا يوجد في العالم عرضاً، بل هو منغرس فيه، ومنفتح عليه، وموجّه نحوه من الداخل. الوجود لا يُقابل من الخارج، بل يُسكن ويُفهم ويُؤتمن عليه من موقع الانتماء. وهذا الانتماء هو ما يجعل السؤال عن الوجود ممكناً، وما يلزم الإنسان بأن يُصغي لما يُقال فيه، لا أن يفرض عليه ما ليس منه. الانتماء عند هايدغر ليس علاقة امتلاك، بل علاقة استجابة لما يتقدّم نحونا بوصفه نداءً.

زمن العالم **World time**

زمن العالم هو الشكل الذي يُقاس فيه الزمن من خلال الحضور العملي للأشياء ضمن العالم. إنه الزمن كما يظهر في ترتيب المهام

وتوقيت العمل أو المواعيد، أي الزمن الذي يُعاش في ضوء الانشغال والاندماج في العالم. لا يتعلق هذا الزمن بالحساب الرياضي أو التجريد الفيزيائي، بل بالكيفية التي يُعاش بها الزمن ضمن شبكة الاهتمامات. زمن العالم ينبثق من الزمنية الأصلية للإنسان، ويُعدّ اشتقاقاً منها، لأنه لا يظهر إلا من خلال المشروع الذي يفتح العالم ويمنحه ترتيباً وتوقيتاً ومعنى.

وفقاً للعالم In accordance with the world

يعني هذا المفهوم أن أفعال الإنسان وفهمه وتصرفاته تنبثق من السياق الذي ينتمي إليه، أي من العالم الذي يقطنه. فالفهم لا يحدث في فراغ، بل يتشكل دائماً ضمن أفق العالم، أي ضمن شبكة المعاني والعلاقات التي تمنح الأشياء دلالتها. ما يفعله الإنسان يكون «وفقاً للعالم» بمعنى أنه يتوافق مع ما هو ممكن ومناسب ومفهوم في ذلك السياق. هذا لا يعني الخضوع لقوانين خارجية، بل يعني أن كل تصرف أو تأويل ينشأ من الاندماج العملي في العالم الذي يُوجّه الفهم ويحدّد الإمكانيات.

على نحو العالم After the manner of the world

يشير هذا التعبير إلى الكيفية التي يظهر بها الإنسان ويعيش ويتصرف على النحو الذي يفرضه العالم. فالعالم ليس محايداً، بل يحمل طريقة معينة في تنظيم الأشياء وتوجيه السلوك. أن يكون الإنسان «على نحو العالم» يعني أنه يتبع ما هو معهود ومألوف ومقبول ضمن الأفق العام، أي كما تفعل الهمم (الجماعة). هذه الطريقة في الوجود تُشير إلى الانغماس في نمط يومي غير أصيل، حيث تُستمد المعايير والمعاني من العالم كما فُتح مسبقاً، لا من اختيار حر أو من وعي فردي متفرد.

تاريخ العالم World history

تاريخ العالم عند هايدغر لا يُفهم بوصفه تسلسلاً لأحداث زمنية، بل بوصفه انكشافاً متعاقباً للوجود عبر أنماط متغيرة من الفهم والمعنى. فكل حقبة تاريخية تُظهر العالم بطريقة مخصوصة، تكشف فيها الموجودات والإنسان والعلاقات وفق تصور معين للوجود. التاريخ هنا ليس مجرد سرد، بل هو حركة للوجود نفسه، يتجلى عبرها العالم بصيغ مختلفة. الإنسان لا يعيش في تاريخ مضاف إلى وجوده، بل هو منذ البدء تاريخي، أي منفتح على زمنية تجعل عالمه يتبدل، ويتحدد، ويُعاد فهمه ضمن أفق جديد.

تاريخي-عالمي World-historical

يشير هذا المفهوم إلى اللحظات أو الأحداث أو الكينونات التي تُحدث تحولاً في كيفية انكشاف العالم، أي تلك التي تفتح إمكاناتاً جديدة للفهم والتأويل. فالوجود التاريخي-العالمي لا يكون محلياً أو عابراً، بل يشكل نقطة مفصلية في التاريخ، حيث يتغير نمط انكشاف الوجود ذاته. الشخص التاريخي-العالمي، كالفيلسوف أو الشاعر الأصيل، لا يعتبر فقط عن عصره، بل يؤسس لعالم جديد. هذا المفهوم يرتبط بفكرة الوجود الأصيل، لأنه يفترض قدرة على الفتح، لا على التكرار، وعلى تأسيس معنى، لا مجرد مواكبة ما هو قائم.

محروم من عالميته Deprived of its worldhood

حين يُقال إن شيئاً ما «محروم من عالميته»، فهذا يعني أنه لم يعد يظهر في سياق المعنى والعناية اللذان يمنحاه دلالة في العالم المعيش. لا يعود هذا الشيء جزءاً من شبكة الاستخدام أو الفهم العملي، بل يغدو معزولاً، ميتاً وجودياً، لا يعمل ولا يُفهم. في فكر هايدغر، العالمية ليست محيطاً خارجياً، بل هي النسيج الذي ينتمي إليه الكائن حين

يكون موضع اهتمام أو انشغال. فإذا فُقد هذا الانتماء، فقد الشيء عالميته، ولم يعد ينتمي إلى العالم كما يُعاش، بل انزلت إلى مجرد حضور فيزيائي بلا معنى.

في عالمية العالم Within the worldness

يشير هذا التعبير إلى البنية التي تجعل العالم قابلاً لأن يُعاش ويُفهم من قبل الإنسان. فالعالمية ليست مجرد مجموع الكائنات، بل هي نمط من التنظيم يجعل الأشياء ذات معنى في شبكة من العلاقات التي ينخرط فيها الإنسان. «في عالمية العالم» تعني إذًا، داخل هذا الانفتاح البنوي الذي فيه تُعطى الأشياء كمُهمّة، وذات صلة، ويمكن التعامل معها. إنها ليست مجرد موضع أو حيز، بل شبكة دلالية تجعل العالم عالمًا للإنسان، يظهر فيه كل شيء من موقعه في بنية متكاملة من الإمكانيات.

عالم العمل Work world

عالم العمل هو البنية التي ينكشف فيها العالم للإنسان من خلال انشغاله العملي، أي من خلال المشاريع والمهام اليومية التي يندمج فيها. ليس المقصود به مكاناً أو محيطاً مادياً، بل هو مجال من العلاقات والوظائف تُعطى فيه الأشياء بحسب قابليتها للاستعمال. في عالم العمل، لا تظهر الأشياء كأجسام، بل كأدوات لها معنى ضمن مشروع الإنسان. إنه العالم كما يُفهم من الداخل، من موقع الاستخدام، لا من موقع الملاحظة أو التأمل النظري.

أنا في عالم I am in a world

لا تُفهم هذه العبارة عند هايدغر بوصفها وصفاً مكانياً خارجياً، بل تعبيراً عن بنية وجودية أصيلة، فوجود الإنسان ليس خارج العالم

أو مواجهاً له من الخارج، بل مندمج فيه، متفاعل معه، قائم ضمنه. «في عالم» تعني أن الإنسان لا يوجد أولاً ثم يدخل العالم، بل هو منذ البداية منفتح على عالم مهياً للفهم والعمل. هذا الاندماج هو ما يُسمّيه هايدغر «الوجود في العالم»، وهو شرط كل إدراك أو معرفة أو تجربة.

عالم الحيوان The Animal's World

في تحليل هايدغر، لا يمتلك الحيوان عالماً بالمعنى الوجودي الذي يخصّ الإنسان. فالإنسان يفتح على الكائنات بوصفها ممكنات ذات معنى، ويعيش في عالم هو مجال للفهم والسؤال والتأمل. أما الحيوان، فيعيش في حالة من الانخطافية، أي إنه مأخوذ تماماً بما يؤثر فيه مباشرة، دون أن يدرك ذلك أو يتمكن من تجاوزه. ما يظهر له لا يُنير له عالماً، بل يحصره في دائرة من الانفعال الغريزي والمثيرات الحسية. الحيوان لا يملك عالماً، بل بيئة محدودة تحكمها الحاجة والغريزة. لا يستطيع أن يقول لا، ولا أن يؤجل أو يتأمل، ولا أن يخرج من الدائرة التي تفرضها عليه حاجاته. أما الإنسان، فيتمتع إلى العالم بمعنى أعمق، لأنه لا يواجه الأشياء فقط، بل يسألها، يؤلّها ويقلق من إمكانه. عالم الحيوان، إذًا، تعبير غير دقيق عند هايدغر، لأن الحيوان ليس بلا انفتاح، لكنه لا يملك ذلك الانفتاح الذي يجعل من العالم مجالاً للمعنى. ولهذا يُوصف الحيوان بأنه فقير بالعالم، أي إن حضوره في الوجود محدود، ولا يُفسح له المجال لأن ينكشف له الكائن كما هو.

الداخلية Insideness

الداخلية هي حال الوجود من داخل العالم، لا خارجه أو فوقه. لا تدل على مكان مغلق أو ظرف مادي، بل على كون الإنسان منغمساً

في علاقاته، متورطاً في انشغالاته، حاضراً دوماً في سياقٍ يعيشه ويؤثر فيه. في فكر هايدغر، تقابل هذه الفكرة كل تصور خارجي أو مراقب للعالم، فهي تضع الإنسان في قلب التجربة، لا خارجها، باعتباره يعي ويفهم من داخل الانخراط لا من مسافة نظرية.

الإدراك الحسي Perception

في فلسفة هايدغر، لا يُفهم الإدراك الحسي بوصفه استقبالاً سلبيّاً لانطباعاتٍ حسية أو ترجمةً ذهنيّةً لإشاراتٍ خارجية كما في التصورات التجريبية، بل بوصفه نمطاً من انكشاف الكائنات في العالم مشروطاً بانخراط الإنسان العملي والوجودي. فالإدراك لا يحدث في فراغ ذهني، بل ضمن أفق الاهتمام والاندماج في العالم، حيث لا نُبصر شيئاً إلا كشيءٍ له دلالة عملية أو معنوية في سياق حياتنا. المطرقة لا تُدرَك كجسم له لون وشكل فحسب، بل كأداة للطرق، أي ضمن شبكة استعمالها التي تمنحها معناها. الإدراك إذاً ليس تمثيلاً لواقع خارجي، بل علاقة وجودية حيّة بين الإنسان والعالم، يظهر فيها الشيء من خلال انفتاح الإنسان العملي عليه. وبهذا المعنى، يشكّل الإدراك أحد أنماط الفهم التي يتجلّى فيها الوجود، لا كحالة ذهنية معزولة، بل مشاركة تأويلية في العالم المعيش الذي يُنير كل ظهورٍ بالمعنى.

Uncovering / Unconcealment الانكشاف

هو الأصل في الحقيقة، وهو ما يجعل ظهور الكائنات ممكناً بوصفها ذات معنى. الانكشاف لا يتعلق بالأحكام، بل هو ما يسبقها ويُنيرها. إنه انفتاح الوجود أمام الإنسان على نحو يتيح له أن يسكن العالم ويفهمه. وهو ليس ثابتاً، بل تاريخي، فلكل زمن طريقته الخاصة في انكشاف الوجود.

يشير إلى البُعد الذي يفصل بين الإنسان والأشياء، لا كمجرد مسافة فيزيائية، بل كشرط لإمكانية المعنى والفهم. البعد يسمح بظهور الشيء ضمن أفق الدلالة، ويُعدّ أحد أوجه الانكشافية.

الاكتشاف Discovery

هو تسمية الإنسان لكائن محدد كما هو، بناءً على انكشاف سابق. مثال ذلك أن تقول: «الكرسي مكسور»، فهذا القول مبني على رؤيتك له ضمن ممارسة. الاكتشاف لا يكون إلا إذا كان ثمة انكشاف سابق أتاح له أن يظهر بهذه الصفة.

المكشوفية Discoverability / Discoveredness

هي الكائنات كما تظهر في الاكتشاف، أي كما تُعبّر عنها الأقوال. إنها الطريقة التي بها تُدرك الأشياء حين تُرى ضمن ممارسة مفهومة، وتوصّف بناءً على خصائصها الظاهرة في هذا السياق.

الانكشافية Disclosedness

هي الحالة التي يكون فيها العالم ظاهراً للإنسان ضمن حياته اليومية. ليس الانكشاف مجرد معرفة ذهنية، بل هو شرط سابق لكل فهم، أن يكون هناك عالم منفتح أساساً، يُمكن من ظهور الكائنات.

الفقد To miss

الفقد عند هايدغر لا يقتصر على غياب شيء نرغب به، بل يكشف عن بنية وجودية أعمق: أن يكون الشيء قد صار غائباً بطريقة تُبرز حضوره السابق وأهميته. الفقد يُنبه الإنسان إلى ما كان مأخوذاً كأمر مفروغ منه، ويكشف هشاشة ما يحيط به. في هذا المعنى، أن يفقد

الإنسان شيئاً هو أن ينكشف له هذا الشيء بوصفه كان جزءاً من عالمه، والآن صار غيابه علامة على معناه. فقد ليس شعوراً عاطفياً فحسب، بل طريقة من طرق انكشاف العالم حين يتعطل أو ينهار السياق العملي المعتاد.

المَدِينَةُ Indebtedness

المدينة تشير إلى انكشاف الإنسان بوصفه دائماً في حالة تلقٍّ لما لم يصنعه، أي أنه مدين للوجود، لا من حيث المال أو الواجب الاجتماعي، بل من حيث كونه قد أُلقي في عالم لم يختره، ويتلقى إمكاناته من خارج ذاته. المدينة هنا ليست نقصاً، بل وصفٌ أصيل للوجود الإنساني، الذي لا يبدأ من الصفر، بل من انكشاف مسبق وتاريخ وعالم جاهز. ولهذا، فإن الاعتراف بالمدينة هو بداية الأصالة، لأنه يحرر الإنسان من وهم الاستقلال المطلق، ويفتحة على العطاء الأعمق للوجود.

الكيفية The how

يشير هذا المفهوم إلى الطريقة التي بها يكون الشيء أو يظهر أو يُفهم ضمن العالم، لا إلى صفاته الخارجية، بل إلى نمط حضوره الفعلي في تجربة الإنسان. الكيفية ليست حالة عارضة، بل وجه أصيل من وجوه الانكشاف، تكشف عن علاقة الشيء بسياقه وموقعه في شبكة المعنى. الكائن لا يُعطى فقط من حيث «ما هو»، بل أيضاً من حيث «كيف هو»، أي من حيث طريقته في الحضور والتأثير والفهم. بهذا المعنى، الكيفية تشكّل بُعداً أساسياً في الإدراك الوجودي، وتدل على انفتاح الإنسان لا على ماهيات الأشياء فقط، بل على أسلوب وجودها.

الخفاء هو البعد الملازم لكل انكشاف، حيث لا تظهر الحقيقة إلا ومعها ما يظل مستتراً أو منسحباً. عند هايدغر، لا يوجد انكشاف كامل بلا خفاء، لأن كل ما يُكشف يظهر من زاوية ويغيب من أخرى. الخفاء ليس نقصاً في الرؤية، بل جزء من بنية الوجود نفسه، يُذكر الإنسان بأن كل فهم يظل جزئياً ومفتوحاً على مزيد من الكشف. كما أن خفاء الوجود هو ما يجعل نداه ممكناً، ويمنح الإنسان قابلية للسؤال والتأويل. ولهذا، لا تُطلب الحقيقة بإزالة الخفاء، بل بقبوله والانفتاح عليه بوصفه شرطاً للحقيقة ذاتها.

Openness الانفتاح

يشير الانفتاح عند هايدغر إلى الفسحة التي يظهر فيها الوجود، أي المجال الذي يسمح للكائنات أن تنكشف وتُفهم. إنه ليس حالة ذهنية ولا موقفاً شعورياً، بل بُنية أساسية للوجود-في-العالم، تجعل الإدراك والقول والفهم ممكنة أصلاً. في هذا الانفتاح يتجلى العالم بوصفه ذا معنى، وهو ما يسبق كل حكم أو تمثيل، ويشكل شرط الحقيقة باعتبارها انكشافاً.

Source المنبع

المنبع عند هايدغر لا يُفهم كموقع مادي تبدأ منه الأشياء، بل كبؤرة انكشاف تُولد منها المعاني وتنشق الإمكانيات. المنبع ليس بداية زمنية، بل أصل وجودي، يُضيء ما يتجلى ويوجه الفهم. كل ما يظهر في العالم، من فعل أو قول أو فهم، له منبع خفي يُغذيه، وغالباً ما يكون هذا المنبع منسياً أو محجوباً في الحياة اليومية. الرجوع إلى المنبع لا يعني العودة إلى الماضي، بل الانفتاح على الأصل الذي يمنح الكائن حضوره، والذي غالباً لا يُرى إلا عبر التمهّل أو الصمت أو الانصات.

التملّك الأصلي Appropriation

يدل التملّك الأصلي في فكر هايدغر على الحركة التي ينتمي فيها الإنسان إلى الوجود بانكشاف أصيل، حيث لا يُفرض المعنى من الخارج، بل يُمنح من الداخل، عبر انفتاح متبادل بين الإنسان وما ينكشف له. إنه لا تعني الاستحواذ أو السيطرة، بل يشير إلى فعل الاستجابة لما يُنادي الإنسان بوصفه موضع الانكشاف. في لحظة التملّك، لا يأخذ الإنسان شيئاً، بل يؤخذ إلى مقام الوجود، ويُفتح له المجال ليفهم ذاته والعالم بما هو منسوب إليه على نحو وجودي. التملّك هنا هو العودة إلى ما هو مُعطى له بوصفه إمكانه الخاص، وانخراط في الحقيقة لا باعتبارها تمثيلاً، بل كإقامة في انكشاف يمنح الإنسان موقعه الأصيل. ولهذا، فإنّ التملّك عند هايدغر لا يحمل طابعاً إرادياً أو أداتياً، بل هو حدث يُقال فيه الإنسان، وليس هو الذي يقول.

استدعاء Call forth

يشير هذا المفهوم إلى الفعل الذي يجعل شيئاً ما يظهر أو ينكشف، ليس عن طريق الإكراه أو السيطرة، بل من خلال التهيئة لظهوره. في فكر هايدغر، الاستدعاء هو ما تفعله الفنون أو اللغة أو الفكر حين تفتح مجالاً لانكشاف الوجود. العالم لا يُفرض عليه المعنى، بل يُستدعى ليقول نفسه. هذا الفعل يتطلب إصغاء لا تدخلاً، أي أن يترك الإنسان الشيء يأتي على سجيته. الاستدعاء هو فعل أصيل، لأنه لا يستخدم الشيء ولا يُشيئته، بل يدع له المجال ليُظهر ذاته كما هو ضمن انفتاح الوجود.

الانغلاق To be closed off

الانغلاق يشير إلى حالة يُعزل فيها الإنسان عن انكشاف المعنى،

حين يُغلق على ذاته أو يُحجب عنه العالم. في فكر هايدغر، لا يكون الانغلاق مجرد موقف نفسي، بل هو نمط من الوجود يحجب فيه الوجود نفسه، حيث لا يظهر الشيء كشيء، ولا يعود العالم مأهولاً بالمعنى. أن يكون الإنسان منغلقاً هو أن يُفقد انفتاحه الأساسي، فلا يعود في حالة استقبال للنداء أو الفهم أو القلق الأصيل. بهذا، يشكّل الانغلاق نقيض الانكشاف، ويعبّر عن الوقوع في التغطية اليومية، حيث يُستبدّل الانفتاح بالتمثيل العقلي الجاهز والتكرار الخالي من المعنى.

Setting / Positing وضع

يدل الوضع على فعل تثبيت أو إرساء شيء في موضعه، سواء كان ذلك مادياً أو فكرياً. في الفلسفة، وخاصة في الفكر الميتافيزيقي، يُستخدم الوضع للإشارة إلى تأسيس مبدأ أو إقامة حقيقة بوصفها نقطة انطلاق. أما عند هايدغر، فالوضع يُشير إلى فعل التمثيل الذي يفرض معنى على الموجودات، ويُحوّل العالم إلى مجال للضبط والسيطرة. في التقنية الحديثة، يظهر الوضع بصفته تحكماً يجعل كل شيء قابلاً للتحديد والتخزين والتقدير. الوضع ليس محايداً، بل نمط من العلاقة يغلق انفتاح الوجود، لأنه يُقرّر مسبقاً ما يجب أن يكون عليه الوجود، بدل أن يفسح له المجال ليظهر كما هو.

Transgress التجاوز

التجاوز عند هايدغر لا يعني مجرد خرق قاعدة أو تعدي حدود أخلاقية، بل يشير إلى الحركة الوجودية التي يخرج بها الإنسان من الانغلاق في اليومي، نحو انكشاف أوسع للحقيقة. الإنسان لا يُحدّد بما هو كائن عليه الآن، بل بما يمكن أن يتجاوزه في ذاته. التجاوز هو ما يجعل الإمكان مفتوحاً، ويدفع الكائن الإنساني إلى أن لا يستقر

في ما هو مألوف أو مفروض. في هذا المعنى، يتصل التجاوز بالقلق والحسم والأصالة، لأنه يكشف أن الإنسان ليس مكتفياً أو مكتملاً، بل دائماً في عبور نحو مكانه الخاص.

الأصالة Authenticity

الأصالة عند هايدغر ليست مثالية أخلاقية، بل هي طريقة في الوجود يواجه فيها الإنسان ذاته كما هو: فإن، منفتح على إمكاناته ومسؤول عن وجوده. في الأصالة، لا يتبع الإنسان الهُم، بل يصغي إلى «نداء الضمير»، ذلك النداء الصامت الذي يكشف له أنه ضائع، ويدعوه لأن يكون ذاته. الأصالة تعني أن أختار إمكاناتي بنفسي، وأتحملها، في ضوء فنائي، لا أن أستعيرها من المجتمع. إنها استعادة لصوتي الذي ضاع في صخب الناس.

الاختيار Choice

الاختيار في فكر هايدغر لا يُفهم بوصفه عملية عقلية تميز بين بدائل جاهزة، بل هو تعيين وجودي يخص الإنسان الأصيل في انفتاحه على إمكاناته الخاصة. الإنسان لا يختار بين أشياء معروضة أمامه كالمستهلك، بل يختار نفسه، أي يقرّر أن يكون ذاته. وهذا الاختيار لا يتعلق بالمضمون الخارجي، بل بطريقة اتخاذ القرار: هل هو صادر عن الإنسان بوصفه مسؤولاً عن وجوده، أم هو منساق فيه مع الهُم؟ الاختيار الأصيل لا يعني اتخاذ موقف بطولي أو استثنائي، بل يعني الحسم الصامت أمام العدم، حيث يعي الإنسان إمكان فنائه، ويقرّر أن يعيش حياته بوصفها له وحده، لا بوصفها مستعارة من الآخرين. وهو في هذا الحسم لا يبحث عن ضمان، بل يثبت في قلقه، ويختار مكانه الأعلى، مع وعيه بأن هذا الإمكان قد لا يكتمل أبداً. هكذا يكون الاختيار عند هايدغر هو الفعل الذي ينقل الإنسان من الوجود

غير الأصيل إلى الإمكان الأصيل، ويمنحه شكلاً للوجود مشبعاً بالحقيقة والمسؤولية والزمانية.

أصيل Authentic

تشير إلى الوجود الأصيل، حين يوجد الإنسان على نحو يعي فيه إمكاناته الوجودية الخاصة، ويتبناها بوعي ومسؤولية، لا بوصفه تابعاً لله، بل بوصفه مفتحاً على ذاته وعلى مصيره. الوجود الأصيل لا يعني الانعزال، بل التملك الصريح لكون الإنسان مقذوفاً في العالم، واختياره أن ينهض بهذا الوجود على نحو حقيقي. في هذا الوجود، لا يتحدد الإنسان بما يُقال عنه أو بما يفعله الآخرون، بل بما يقرره انطلاقاً من قلقه وزمניתه وفهمه لذاته.

To come back العودة

يدل مفهوم العودة في فكر هايدغر على حركة وجودية يعود فيها الكائن الإنساني إلى أصله المنسي، لا على نحو زمني، بل بوصفه استعادة لما فقد من انكشاف. مفهوم العودة لا يعني العودة إلى الوراء، بل هو ارتداد إلى ما يجعل الحضور ممكناً، كالعودة إلى سؤال الوجود، أو إلى الفهم الأصلي للعالم، أو إلى إمكانية العيش الأصيل. العودة هنا فعل تأويلي، يُحرّر الإنسان من الوقوع في اليومي، ويُعيد فتح العلاقة بالحقيقة والذات والمصير. هو حركة استيقاظ لا استعادة.

غير الأصيل Unauthentic

هو نمط من العيش ينغمس فيه الإنسان في العالم دون وعي بمصيره الخاص، متخلياً عن إمكاناته الوجودية لصالح ما تُمليه العادات والتقاليد وأقوال الهَم. لا يختار الإنسان في هذا النمط ذاته، بل يذوب في ما هو سائد، ويعيش حياة مكرورة لا تخصه. إنه وجود

يهرب من القلق، ويستسلم للراحة اليومية، حيث لا يُواجه الإنسان موته ولا حقيقته، بل يُسكتها بالتشاغل والانشغال.

الماضي Past

الماضي عند هايدغر ليس مجرد زمن مضى، بل هو بُعد وجودي يُشكّل طريقة حضور الإنسان في العالم. الإنسان لا يحمل الماضي كذكرى فحسب، بل يعيشه دوماً كإرث، وكانكشاف سابق يشكّل حاضره ويفتح له إمكانات المستقبل. في الزمنية الأصيل، لا يكون الماضي منفصلاً عن الحاضر والمستقبل، بل يتداخل معهما في وحدة وجودية. ولهذا، فالماضي الأصيل لا يُسترجع كأحداث، بل يُستحضَر باعتباره ما جرى تحمّله، وما لا يزال يسكن إمكان الإنسان وقراراته. أما في الوجود غير الأصيل، فيُنسى الماضي أو يُسطّح، فيصير مجرد سرد أو نوستالجيا بلا أثر وجودي فعلي.

التشتت Dispersal / Distraction

التشتت عند هايدغر هو أحد الأشكال الأساسية للوجود غير الأصيل، ويُشير إلى توزّع الإنسان بين شواغل الحياة اليومية بطريقة تجعله غائباً عن ذاته. في التشتت، لا يكون الإنسان حاضراً بكليته في ما يفعل، بل ينتقل بلا تركيز من أمر إلى آخر، من انشغال إلى انشغال، من رأي إلى آخر، دون أن يُمسّ جوهر وجوده. إنه يعيش منفصلاً عن إمكانية أصالته، غارقاً في ما تقوله الجماعة وما تفرضه الظروف، في حالة من الانغماس السطحي. التشتت ليس مجرد حالة نفسية، بل هو بنية وجودية ناتجة عن الوقوع في العالم والاندماج في نمط العيش الذي يفرضه «الهُم». إنه شكل من الهروب من القلق ومن مواجهة إمكانية الموت والحرية. وبدلاً من أن يفتح الإنسان على مكانه الأصيل، يغرق في اللهو والعمل والاهتمام بما هو غير مهم. لكن

التشتت، رغم خطورته، لا يُلغى، بل يمكن تجاوزه حين ينتبه الإنسان لذاته عبر القلق أو نداء الضمير، فيستعيد عزلته الداخلية، ويبدأ طريق العزم والتميز الوجودي.

التيه Lostness

التيه انحراف أشد وأعمق من التشتت. ويشير هذا المفهوم إلى الحالة التي يكون فيها الإنسان غير مستقر في العالم، فاقداً لاتصاله الأصيل بذاته وبتوجهه الوجودي، ومتورطاً في العيش اليومي الذي تُوجّهه الهم. في التيه، يبدو العالم مألوفاً ظاهرياً، لكنه فارغ من المعنى الحقيقي، لأن الإنسان لم يُعد يُنصت إلى نداء الوجود، بل أصبح يتبع ما تُمليه التقاليد والرأي السائد والتكرار. التيه ليس ضياعاً مكانياً، بل هو ضياع وجودي، حيث يغيب التوجه الأصيل، ويصبح الإنسان غريباً عن ذاته وعن الإمكانيات التي ينطوي عليها وجوده.

التنكر Disguise

التنكر هو نمط من الحجب الذي لا يكتفي بإخفاء الشيء بالكامل، بل يزيد فيظهره على نحو زائف. عند هايدغر، لا تنكشف الكائنات دائماً كما هي، بل كثيراً ما تظهر في صورة تُغطي حقيقتها، خصوصاً ضمن العالم اليومي غير الأصيل. التنكر هنا لا يُفهم كفعل إرادي، بل كبنية من بنيات الوجود غير الأصيل، حيث تُقدّم الأشياء بطريقة تُضلل الفهم وتُبعد الإنسان عن إمكانه الأصيل. بهذا المعنى، التنكر ليس إخفاءً تاماً، بل شكلاً من الظهور المغلوط، حيث تنكشف الحقيقة في صورة مقلوبة أو مزيفة.

النكران Disavowal

يدل النكران في السياق الوجودي عند هايدغر على الموقف الذي

يُنكر فيه الإنسان انتماءه الأصل إلى الوجود، ويتنكر لما يُناديه من إمكان أصيل. لا يعني النكران مجرد الرفض الواعي، بل يشير إلى تجاهل خفي أو هروب من الحقيقة التي يُفترض بالإنسان أن يواجهها. يظهر النكران حين يُعرض الإنسان عن القلق، أو يرفض مواجهة موته، أو يتماهى كلياً مع أنماط العيش اليومي، متخلياً عن الحسم والانفتاح. بهذا المعنى، النكران هو شكل من العيش غير الأصل، تُطمس فيه إمكانية الفهم الحقيقي، ويضيع فيه النداء الذي يجعل الإنسان إنساناً.

الهروب Fleeing

الهروب عند هايدغر حركة وجودية مستمرة يبتعد بها الإنسان عن مواجهة ذاته وإمكانه الحقيقي. لا يكون الهروب فعلاً خارجياً، بل هو نمط من العيش يتجنب فيه الإنسان القلق، ويتفادى نداء الموت، ويدوب في اليومي، متخلياً عن انفتاحه الأصل على الوجود. الهروب هو النفور من الحقيقة، لا برفض صريح، بل بانشغال دائم يُبعد الإنسان عن ذاته. ولهذا تُعد «fleeing» أدق من «flight» في التعبير عن هذا المعنى، لأنها تُبرز الطابع الفعلي والمستمر لهذا النمط من السلوك. فالهروب ليس حالة، بل حركة دائمة من التغطية والتشتت، تفصل الإنسان عن الحسم، وتُقصيه عن السكينة الواعية في الوجود.

في الغالب Mostly

تُستخدم هذه العبارة للدلالة على ما يحدث في معظم الأحيان، لكنها لا تعني حصراً أو إطلاقاً. عند هايدغر، تظهر عبارة «في الغالب» حين يتحدث عن أنماط الوجود اليومية، مثل القول بأن الإنسان في الغالب يعيش ضمن «الهم»، أو أن الموجودات في الغالب لا تُرى كما هي.

لا تُفيد هذه العبارة حُكماً كلياً، بل تُشير إلى ميل سائد، أو إلى الحالة العادية التي ينزلق إليها الإنسان دون وعي. «في الغالب» تكشف عن ما هو مألوف لكنه غير أصيل، وتُمهّد للتمييز بين الانكشاف الحقيقي والتغطية اليومية.

فشل في الثبات على الذات Failure to stand by

يشير هايدغر بهذا المفهوم إلى الحالة التي يفشل فيها الإنسان في أن يكون هو نفسه، أي أن يحافظ على تماسكه الداخلي واستمراره الذاتي عبر الزمن والمواقف. إنها حالة من التشتت والضياع، حيث لا يواجه الإنسان ذاته أو وجوده بصدق، بل يذوب في هموم الناس ويهرب من قراراته الأصلية. لا ثبات الذات هو شكل من أشكال الوجود غير الأصيل، حين يتخلى الإنسان عن إمكانية أن يكون ذاته بالمعنى الجوهرى، أي أن يتحمّل عبء حرّيته ومسؤوليته الوجودية.

إتاحة المجال Making room

يشير هذا المفهوم إلى الفعل الوجودي الذي يهتّى فراغاً أو حيّزاً لظهور الكائنات كما هي. لا يعني مجرد الإخلاء الفيزيائي، بل استعداد الكائن البشري للانفتاح على الآخر، والامتناع عن الهيمنة عليه. في فكر هايدغر، هذه الإتاحة ليست موقفاً أخلاقياً أو اجتماعياً فقط، بل هي نمط في التواجد، يسمح للوجود بأن ينكشف دون عوائق، حين نمتنع عن ملء كل شيء بتصوراتنا أو أدواتنا. إتاحة المجال هي شرط الصمت والإنصات والسكينة، وهي ما يجعلنا متجاوبين مع الوجود بدل أن نسيطر عليه.

التبصّر الباطني Contemplation

لا يشكّل التأمل محوراً في فكر هايدغر، إذ لا يُقيم فلسفته على التأمل

العقلي أو الملاحظة الداخلية. يظهر التأمل عنده أحياناً بوصفه نمطاً من السكينة الفكرية أو الإنصات الهادئ، لكنه لا يُعدّ طريقاً أصيلاً لفهم الوجود. فبدلاً من التأمل الذهني، يؤكد هايدغر على الاندماج العملي، الانكشاف والإنصات للنداء. ومع ذلك، يمكن أن يكون التأمل مقاماً ثانوياً، يقف فيه الفكر متأملاً أثر الانكشاف، أو متهيئاً بصمتٍ لما قد يظهر، لا بوصفه وسيلة معرفية، بل بوصفه وقوفاً شعرياً على تخوم الحقيقة.

العيش المنساق Just living along

هو نمط من الوجود ينغمس فيه الإنسان في الحياة اليومية دون وعي أصيل، ودون مساءلة لوجوده. لا يعيش ذاته، بل يمضي منساقاً مع الآخرين، مندمجاً في العادة والتكرار والتلقائية. هذا النمط يشير إلى ما يسميه هايدغر «الوقوع»، حيث يُطمس القلق ويُحجب النداء الوجودي، ويغيب الإنسان عن إمكانه الخاص، مكتفياً بأن «يعيش فحسب».

الطابع Character

لا يفهم هايدغر الطابع بوصفه مجموعة من الصفات النفسية أو الأخلاقية الثابتة، بل باعتباره الأسلوب الذي يفتح به الإنسان على العالم ضمن إمكاناته وتاريخه وسياقه الخاص. فالطابع ليس شيئاً يُضاف إلى الكائن من الخارج، بل هو كيفية وجوده، نبرة حضوره، وما يميّز طريقته في العيش والفهم. ولا يختزل الطابع في صفات مثل الجراءة أو الهدوء، بل في الطريقة التي يُقيم بها الإنسان في عالمه، في علاقته بالزمن والمسؤولية والآخرين. إنه ليس ما نكونه الآن فحسب، بل ما نكشفه من أنفسنا ونحن نسعى لأن نكون.

الانغماس هو الذوبان في شواغل الحياة اليومية، حيث يفقد الإنسان وعيه بإمكانه الأصيل، وينساق خلف ما تفرضه الجماعة والعادات. في هذا الوضع، يغيب التمييز والقلق، ويعيش الإنسان بلا انتباه لزمانيته أو لحقيقته الوجودية. الانغماس هو أحد مظاهر العيش غير الأصيل، ولا يُتجاوز إلا باليقظة الوجودية التي تثيرها لحظة القلق أو نداء الضمير.

الثرثرة Idle talk

هو شكل من التواصل اللفظي يغلب عليه التكرار والتسطيح، لا يستمد معناه من صدقه أو عمقه، بل من شيوعه وتداوله في الهم (الجماعة). في هذا النمط من الكلام، لا يكون القصد البحث عن الحقيقة، بل الانسياق مع ما يُقال وما يُعاد ترديده بلا تمحيص. الحديث الفارغ يجعل الإنسان مستسلماً لما هو متداول، ويمنعه من الانفتاح على المعنى الأصيل للوجود. وهو أحد مظاهر انخراط الإنسان في الهم، حيث يُلغى التمييز بين الأصالة والسطحية، ويغدو الكلام مجرد ضجيج يغطي الصمت الذي يمكن أن يُنصت فيه المرء إلى النداء الحقيقي للوجود.

العناد Obstinacy

حالة من الإصرار الصلب على موقف أو فهم معين، حتى في مواجهة ما يُناقضه أو يُزعزع. في سياق هايدغر، قد يشير العناد إلى مقاومة الإنسان للانفتاح على إمكانات وجوده أو رفضه لنداء الحقيقة، من خلال تمسكه بنمط عيش مألوف أو تأويل ثابت للعالم، وهذا ما يمنعه من الدخول في تجربة أصيلة للانكشاف.

الفعل الفلسفي الذي يتيح إبراز الفروق الجوهرية بين أنماط الفهم أو مستويات الوجود أو أساليب الانكشاف، لا بغرض التسوية بينها أو ردها إلى أصل مشترك، بل من أجل كشف تمايزها وتفرد كل منها. لا يفهم التمييز هنا بوصفه ترتيباً منطقياً للأشياء أو فرزاً تصنيفياً، بل بوصفه فعلاً كاشفاً لانبثاق الاختلاف من صلب التجربة. فتمييز الوجود الأصيل عن الوجود غير الأصيل لا يعني إصدار حكم قيمي، بل كشف النمط الذي ينكشف فيه الوجود في كل حالة. كذلك، فإن التمييز بين الفهم العادي والفهم الجذري لا يكون بإضافة معلومات، بل بتمييز طريقة انكشاف المعنى في كل منهما. التمييز عند هايدغر جزء من حركة التفكيك، التي لا تبحث عن تشابهات، بل عن اختلافات تؤسس إمكان الفهم ذاته. أيقنه قبحته

اللاحق The later

لا يُشير اللاحق عند هايدغر إلى مجرد ترتيب زمني خطي، بل يدلّ غالباً على تحول في نمط الفهم أو في طريقة انكشاف الوجود. قد يكون اللاحق أكثر افتقاراً إلى الأصالة من السابق، لأنه ثمرة سقوط أو ابتعاد عن الأصل الأول للانكشاف، كما يظهر في تحليله لتاريخ الميتافيزيقا. لكنه قد يكون أيضاً أعمق أو أكثر نضجاً، إذا جاء بعد صيرورة أصيلة من الفهم أو الانكشاف الذاتي. لذا، فإن اللاحق هو موقع تأويلي، يُقوّم لا بحسب الزمن فقط، بل بحسب درجة القرب أو البعد من الحقيقة الأصلية. مثال: قد يقال إن تصور الوجود عند ديكرت هو اللاحق بالنسبة لليونانيين، لكنه في نظر هايدغر لا يمثل تطوراً، بل انحرافاً عن الفهم الأولي للوجود بوصفه انكشافاً.

الاسترجاع الأصيل Authentic retrieval

هو عودة الإنسان إلى إمكاناته الماضية، لا بوصفها أعباءً أو أوهاماً ينبغي التخلص منها، بل كمصادر حيّة للمعنى يمكن استحضارها في الحاضر. لا يتعلق الأمر بالحنين أو التكرار، بل بمواجهة الماضي كجزء من إمكان الحاضر. يتجاوز الاسترجاع الأصيل الاستسلام للتقاليد أو رفضها، إذ يُعيد تملك التجربة بطريقة تُضيء الطريق للإمكان القادم. إنه وفاء لما لم يُعش بالكامل، وتحرير للماضي عبر إدخاله في حركة الإمكان.

الصراع Strife

في «أصل العمل الفني»، يظهر مفهوم الصراع بوصفه عنصراً جوهرياً في طبيعة الحقيقة. لا تُفهم الحقيقة على أنها تجلٍ صافٍ أو انكشاف خالص، بل باعتبارها تنشأ من توتر خلاق بين قطبين متضادين: الأرض والعالم. فـ«العالم» يشير إلى النظام المنفتح للدلالات والتاريخ والمعنى، بينما «الأرض» تمثل ما يقاوم هذا الانكشاف ويحفظ في ذاته خفاء الوجود. العمل الفني الأصيل لا يزيل هذا الصراع، بل يجعله مرئياً ويحتضنه، فتنبثق الحقيقة من هذا التوتر الحيوي بين الانكشاف والاحتجاب.

العمل الفني Work of art

في «أصل العمل الفني»، لا يُفهم العمل بوصفه شيئاً مصنوعاً أو منتجاً، بل باعتباره حدثاً للانكشاف، أي أسلوباً لظهور الحقيقة في العالم. العمل لا يُقاس بجماله أو مهارته التقنية، بل بقدرته على أن يفتح عالماً وقيمه، ويكشف الوجود في توتره بين الخفاء والتجلي. إنه ليس مجرد تمثيل لشيء سابق، بل إبراز لشيء لأول مرة في مقامه الحق. لهذا، لا يكون العمل الفني انعكاساً لواقع، بل

هو تأسيس لمجال جديد من المعنى، يُتيح للوجود أن يُقال ويُعاش ويُفكر فيه.

مكتبة

t.me/soramnqraa

الأصلي Primordial

الأصلي عند هايدغر لا يعني القديم زمنياً، بل الأسبق وجودياً، أي ما يُشكّل شرط إمكان الفهم والتأويل والتجربة ذاتها. الأصلي هو ما يُنير البنية الأولى للوجود، ويكشف ما كان خفياً خلف التمثيلات والمفاهيم المتأخرة. حين يتحدث هايدغر عن الفهم الأصلي أو الزمنية الأصلية، فهو يشير إلى أنماط انكشاف تسبق التفكير النظري، وتكوّن أسسه. الأصلي لا يُفهم بوصفه لحظة أولى، بل كبنية تأسيسية تُقيم في خلفية كل ما يأتي بعدها. الرجوع إلى الأصلي هو ما يسمح بالتفكير الجذري، لا من خلال العودة إلى التاريخ، بل إلى ما يجعل المعنى ممكناً من الأساس. الأصلي هو ما يُشكّل البنية التأسيسية السابقة لكل فهم أو تجربة. وهو يختلف عن الأصيل الذي هو نمط وجود يختاره الإنسان بوعي وانفتاح على إمكانه.

الخبرة البدئية Primordial experience

هي شكل من التجربة يتجلّى فيه العالم على نحو مباشر وأصيل، دون أن يصفى عبر المفاهيم أو المقولات النظرية. في هذه الخبرة، لا تظهر الأشياء كمواضيع منفصلة تُرصد من الخارج، بل بوصفها حاضرة بما هيّتها، في قربها وتوقعها وتوجّوها. إنها لحظة يتفتح فيها المعنى من ذاته، قبل أن يُعاد تأطيره بالكلام أو التصنيف. البدئية هنا لا تعني العفوية الساذجة، بل الكثافة الأصلية للتجربة التي تُنير العالم قبل أن يُعاد إنتاجه داخل نسق من الأحكام.

يدل النسق على بنية فكرية متكاملة، ترتبط فيها العناصر بعلاقات منطقية تُنظّم المعرفة أو الوجود في كلّ موحد. في الفلسفة، يُنظر إلى النسق بوصفه بناءً شاملاً ومغلقاً، يسعى إلى تفسير العالم تفسيراً كلياً منطلقاً من مبادئ أولى. أما عند هايدغر، فالنسق يمثل نمطاً ميتافيزيقياً من التفكير، يسجن الوجود داخل شبكة من المفاهيم والتصنيفات، ويغلق أفق الانكشاف الحرّ. النقد الهايدغري للنسق لا يرفض التنظيم العقلي، بل يرفض ادّعاء الاكتمال الذي يُخفي انفتاح الوجود وتعدّده، ويجعل الفكر تابعاً لبنية مسبقة بدل أن يُصغي إلى ما ينكشف.

البنية Structure

يرى البنيويون أن البنية نظام ثابت من العلاقات الكامنة التي تُفسّر الظواهر من الخارج، سواء في اللغة أو الثقافة أو الأسطورة. في هذا التصوّر، لا يكون للذات أو الزمن دورٌ جوهري، بل يُفهم المعنى من موقع العنصر داخل شبكة من التباينات. في اللغة مثلاً، لا تُفهم الكلمات من دلالتها الذاتية أو من تجربة ناطقها، بل من اختلافها عن غيرها داخل النظام. فكلمة «أب» لا تعني شيئاً في ذاتها، بل تتحدد فقط من كونها لا تعني «أم». البنية هنا ليست تجربة حيّة، بل نسق من الفروق يُنتج المعنى من داخل نفسه، دون إحالة مباشرة إلى العالم. وكذلك في دراسة الأساطير عند ليفي شتروس، تُفكك القصص إلى وحدات تُقارن ببنى مماثلة، لاستخراج نماذج عقلية ثابتة تحكم الثقافة. البنية تعمل، في هذا الفهم، كجهاز مغلق، مستقل عن المتكلم والتاريخ والتجربة. أما هايدغر، فيرفض هذا الطابع الشكلي والمجرّد للفهم البنيوي. فالبنية، في نظره، ليست إطاراً خارجياً

يُفرض على الظواهر، بل هي الطريقة التي ينكشف بها الوجود من داخل عيش الإنسان في العالم. لا تُفهم المطرقة من علاقتها المجردة بالمسمار أو النجار، بل من خلال استخدامها العملي في سياق همّ واهتمام. البنية ليست نسقاً ساكناً، بل ترابط حيّ وزمني يُنير الكائن كما يظهر في الخبرة. ولهذا، فإن هايدغر يرى أن البنيوية، رغم قدرتها على التنظيم، تُقصي الوجود وتُغفل الأصالة، لأنها تفصل البنية عن الحياة، وتُحوّل المعنى إلى مجرد وظيفة داخل نظام، لا إلى إمكان يُعاش في الزمان والقلق والانخراط.

في المقام الأول In the first instance

تُستخدم هذه العبارة للإشارة إلى ما هو أصلي أو سابق على غيره من حيث الفهم أو الانكشاف. عند هايدغر، لا تعني «في المقام الأول» ترتيباً منطقيّاً أو زمنياً، بل تشير إلى البنية التأسيسية التي ينبثق منها المعنى. فمثلاً، الفهم لا ينشأ من معرفة نظرية، بل هو ما يُتيح إمكانية المعرفة «في المقام الأول». العالم لا يُبنى من أشياء متفرقة، بل يُمنح ككل مترابط «منذ البداية». لذا، تُشير العبارة إلى ما هو أصلي، غير مشتق، وما يُشكّل شرط انكشاف الموجود قبل أي نظر أو تمثيل.

الكلّ البنوي Structural whole

هو الكلّ الذي تتألف فيه الأجزاء ضمن بنية مترابطة، لا كمجرد جمع عددي أو تراكم كمي، بل كتنظيم دلالي ووظيفي يجعل كل جزء متميّزاً بوظيفته وعلاقته مع الأجزاء الأخرى. يظهر الكلّ البنوي في علاقة الإنسان بالعالم، حيث لا تُدرَك الأدوات أو الكائنات منعزلة، بل من خلال انتمائها إلى شبكة من المعاني والوظائف. فمثلاً، المطرقة لا تُفهم إلا ضمن الكلّ البنوي الذي يشمل المسامير، الخشب، البناء والسياق العملي كله.

الجزئية هي ما يتكشف داخل كلّ تعيّن مفرد، لا بوصفه فرداً معزولاً، بل بما هو حامل لتمييز مخصوص في مجال الظهور. لا تُفهم الجزئية عند هايدغر على نحو عدديّ أو كمّيّ، بل كوجه مخصوص لانكشاف الكائن داخل سياق المعنى. إنها ليست الوحدة الصغيرة داخل الكلّ، بل الصورة التي يظهر بها الشيء في خصوصيته الملموسة، من حيث هو مختلف لا في ذاته فقط، بل في علاقته بالأفق الذي يحيط به. الجزئي هنا ليس أدنى من الكلّي، بل هو موقع يتجلّى فيه المعنى الأصيل حين يُنصّت له كما هو.

البنية الوجودية للإنسان Existential structure of the human being

الإنسان عند هايدغر ليس كياناً له صفات ثابتة، بل هو بنية من التوجّه نحو العالم، التفاعل معه والانكشاف عليه. هذه البنية لا تُفهم إلا بوصفها توتراً بين عناصر: القلق، الوقوع (أي الغرق في اليومي)، الأصالة، الزمن والهُم. الإنسان ليس «شيئاً»، بل شبكة من الإمكانيات التي تتجلّى عبره في العالم. ولذلك، لا يُعرّف الإنسان إلا بوصفه: الكائن الذي يُسأل فيه عن معنى الوجود.

البنية الوجودية Existential Constitution

تشير البنية الوجودية إلى مجموع السمات الأساسية التي يتحدد بها وجود الإنسان، لا بوصفها صفات نفسية أو تركيباً مادياً، بل كطرائق أصيلة يكون بها الإنسان منفتحاً على العالم. هذه البنية تتكوّن من عناصر مثل الفهم، الإمكان، الزمانية، الاهتمام، القلق والوجود في العالم، وكلها ليست معطيات تُضاف إلى الإنسان من الخارج، بل هي ما يجعله كائناً يمكن أن يُسأل فيه عن معنى وجوده. الكشف

عن البنية الوجودية هو مهمة الأنطولوجيا الأساسية، لأنه يكشف ما يجعل الفهم والتأويل والوجود الإنساني ممكناً أصلاً.

البيئة الوجودية **Environmentality**

البيئة الوجودية تشير إلى الطابع البنيوي للعالم المحيط بالإنسان، لا بوصفه مجرد فضاء مادي، بل كمجال من العلاقات والمعاني التي ينكشف فيها الكائن من خلال الاستعمال والانخراط. عند هايدغر، البيئة ليست خلفية خارجية، بل هي «العالم المأهول» الذي يتفاعل فيه الإنسان مع الأدوات والناس والغايات بطريقة مفهومة ضمناً. البيئة ليست معطى خارجياً، بل هي جزء من تكوين الإنسان من حيث هو منفتح على السياق الذي يمنح للوجود معناه الحي. ولهذا، ففهم البيئة وجودياً يعني فهم كيف يُقيم الإنسان في العالم، لا كيف يصفه من الخارج.

البيئة المعاشة **Environment**

بما أن البيئة عند هايدغر لا تُفهم بوصفها إطاراً خارجياً يحتوي الكائنات، بل هي المجال الذي يعيش فيه الإنسان منخرطاً بالأشياء في انسياب عملي، فهي ليست مكاناً فيزيائياً، بل شبكة من المعاني والعلاقات والاهتمامات، تكشف عن نفسها من خلال الفعل اليومي، لا من خلال الملاحظة المجردة. الأداة تنتمي إلى بيئتها، والإنسان يتحرك داخل بيئته بوصفها عالماً مألوفاً دون وعي صريح به. البيئة المعاشة هي شكل الوجود الذي يُتيح للأشياء أن تكون مفهومة من خلال العيش فيها، لا من خارجها.

الواقعة **Fact**

الواقعة ليست مجرد حدث عارض أو معلومة يمكن تسجيلها، بل

هي ما يقوم عليه الواقع كما يظهر لنا أولاً. في التفكير التقليدي، تُفهم الواقعة بوصفها «ما هو عليه الحال»، لكن هايدغر يعيد توجيه النظر إليها بوصفها ما يُمنح للوجود الإنساني في وضعه المقذوف به، وما يتعين أن يُفهم لا كشيء جاهز، بل كجزء من انخراط الإنسان في العالم.

الحرية Freedom

في الفلسفة التقليدية، تُفهم الحرية بوصفها قدرة الإنسان على الاختيار أو غياب القسر الخارجي، غير أن هايدغر يرى الحرية على نحو مغاير تماماً؛ فهي ليست ملكاً للإنسان ولا فعلاً ذاتياً، بل فسحة انكشاف يفتح فيها المجال للوجود كي يظهر كما هو. الإنسان لا يمارس الحرية، بل يُستضاف فيها حين يتراجع عن السيطرة والتمثيل، ويُنصت لما ينكشف من تلقاء ذاته. لذلك يرتبط جوهر الحقيقة بالحرية، لأن الحقيقة ليست تطابقاً بين الفكر والشيء، بل انفتاح يسمح للوجود أن يمنح حريته الخاصة. ليست الحرية تحرراً من شيء، بل استعداداً لترك الوجود يظهر بلا قسر، بوصفه ما لا يُمتلك بل يُؤتمن عليه. ولهذا لا تُفهم الحرية من داخل الإرادة، بل من خارجها، فهي ليست قراراً بل تجاوب مع نداء لا يمكن تشيؤه. الإنسان الأصيل هو من يهتئ مقام الانكشاف، لا من يحدده، لأن حيث تُغلق هذه الفسحة تُحجب الحقيقة ويتحول العالم إلى صورة والموجود إلى موضوع. لا يؤمن هايدغر بحرية قائمة على الاختيار الواعي، ولا بالجبرية الحتمية، فالفعل عنده ليس نتيجة قرار واع بل اندفاع نحو الإمكانيات التي يفتح عليها الوجود الإنساني. حتى ما يبدو اختياراً إنما يصدر عن خلفيات اجتماعية وثقافية متجذرة لا يعيها الإنسان. الحرية عنده ليست قدرة على المفاضلة بين بدائل، بل انفتاح الإنسان على إمكانياته الوجودية، فهو حرّ لأنه يستطيع أن

يفهم نفسه بوصفه مشروعاً لم يكتمل بعد، يستبق إمكاناته قبل أن تتحقق. وهذه الحرية ليست انفصلاً عن الواقع، بل سكنٌ فيه على نحو أصيل، أي انكشاف للقيود بوصفها قابلةً للتجاوز. بهذا المعنى، الحرية ليست خاصية تُضاف إلى الإنسان، بل هي بنية من بنيات وجوده، تتجلى حين لا يهرب من القلق بل يواجهه، ويقرر مصيره استجابةً للنداء الداخلي للوجود.

الجوهر Substance

يُفهم الجوهر تقليدياً على أنه ما يقوم عليه الشيء ويثبت هويته، أي الكيان المستقل الذي يحمل الصفات ويتعالى على التغير. وغالباً ما جرى الخلط بينه وبين الماهية، فاعتُبر كلاهما تعبيرين عن حقيقة داخلية واحدة. لكن هايدغر يحزّر هذا المفهوم من جذوره الميتافيزيقية، فلا يعود الجوهر عنصراً داخلياً، بل يصير اسماً لحركة الانكشاف نفسها. حين يقول إن جوهر الحقيقة هو الحرية، فهو لا يحدّد خاصية، بل يكشف أن الحقيقة تتحقّق من خلال الانفتاح والتحرر. الجوهر، في هذا السياق، ليس ما يكون الشيء عليه، بل كيف يحدث الوجود وينكشف.

الوجدان Mood

هو الحال الوجودي الذي يُكشف فيه العالم للإنسان من جهة شعورية، دون أن يكون مجرد إحساس عابر. لا يُفهم الوجدان هنا بوصفه مزاجاً نفسياً، بل بوصفه طريقة لانكشاف العالم على نحو مؤثّر. الإنسان لا يواجه العالم بشكل محايد، بل دائماً في «حال» معيّن: خوف، ملل، دهشة، قلق. هذه الحالات ليست ذاتية فقط، بل تُثير العالم بمعنى معيّن. فالقلق، مثلاً، يكشف عريّ الوجود، ويُحرّر الإنسان من التشتت في «الهم»، ويفتحه على إمكانه الأصيل.

الحالة الوجدانية عند هايدغر ليست شعوراً نفسانياً عابراً، بل هي الطريقة التي ينكشف بها العالم للإنسان في لحظة معينة. الخوف، الملل، الفرح والقلق، ليست مجرد حالات داخلية، بل هي كيفيات وجودية تُلوّن حضورنا في العالم، وتُشكّل ما يظهر لنا وكيف يظهر. في كل حالة وجدانية، يفتح العالم بطريقة مخصوصة، الملل يكشف فراغ المعنى، والخوف يُظهر التهديد، والقلق يكشف خواء الأشياء من الثبات. الحالة الوجدانية ليست منفصلة عن الفهم، بل هي شرطه الخفي، لأنها تحدد منذ البداية ما الذي يمكن أن يكون ذا معنى بالنسبة لنا.

امتلاك حال وجداني Having a mood

يعني أن يكون الإنسان دوماً واقعاً في حال وجداني، أي إنه لا يوجد في فراغ شعوري، بل دائماً يكون منفتحاً على العالم من خلال نمط معين من الشعور أو التوجّه الوجداني. هذا الحال ليس مجرد انفعال عابر، بل هو الطريقة التي يظهر بها العالم للإنسان في لحظة معينة، سواء أكان ذلك عبر القلق، أو الفرح، أو الضجر، أو الخوف. امتلاك حال وجداني هو أحد الأبعاد الأساسية للوجود الإنساني، لأنه يؤسس لكيفية تواجده في العالم، وما الذي يُعطيه المعنى والأهمية أو يُحجبهما عنه.

المزاج السيئ Bad mood

المزاج السيئ عند هايدغر ليس مجرد حالة نفسية عارضة، بل يمكن أن يكشف بعمق عن طبيعة الوجود. فالمزاج، في فكره، هو كيفية انفتاح الإنسان على العالم، والمزاج السيئ يُظهر انكشافاً خاصاً: حيث يبدو كل شيء بلا معنى، أو مشوشاً، أو مثقلاً بالضجر والفراغ.

في مثل هذه الحالات، لا تختفي العلاقة بالعالم، بل تنكشف على نحو مختلف، يعرّي خلفية الاعتياد ويكشف زيف التمثلات اليومية. المزاج السيئ يمكن أن يهيئ الإنسان للأصالة، لأنه يدفعه إلى مواجهة العدم، لا إلى التغطية عليه. لذا، فهو ليس سلباً محضاً، بل قد يكون مدخلاً إلى انكشاف أعمق للحقيقة.

البنية السابقة Fore-structure

البنية السابقة هي المكوّن التمهيدي الذي يجعل الفهم ممكناً. عند هايدغر، لا يوجد فهم يبدأ من فراغ، بل كل فهم يفترض مسبقاً انتماء الإنسان إلى عالم معيّن، وتوجّهاً نحو موضوع ما، وتوقعاً لما يمكن أن يفهم. تتكوّن هذه البنية من ثلاثة عناصر: التقدّم نحو الشيء، والانتماء إلى مجال المعنى، والتوقع المسبق لماهية المفهوم. هذه البنية ليست خطأ أو تحيزاً يجب تجاوزه، بل شرط ضروري لكل تأويل. وهي ما يجعل الفهم دائرة، تبدأ دوماً من موقع مسبق، لكنها تنفتح على إمكانيات جديدة للفهم والتأويل.

السلطة Authority

لا يُستخدم هذا المفهوم بكثرة في كتابات هايدغر، لكن في السياقات التي يظهر فيها، يشير إلى نمط من السيطرة أو السريان القسري الذي يُمارَس على الوجود أو على الكائنات. السلطة هنا لا تُفهم بوصفها مجرد سلطة سياسية، بل بوصفها نظاماً من الإلزام يفرض نفسه ضمن نمط الوجود التقني أو الخطابي أو الميتافيزيقي. وهي بهذا تعبّر عن الشكل الذي يحكم انكشاف الكائنات، أو يوجّه تموضعها في العالم، حين يُختزل المعنى إلى ما يُحدّد مسبقاً وفق منطق السيطرة أو المردود.

لا يُفهم الخلاص هنا بالمعنى اللاهوتي المسيحي الذي يتحدّد كتخلّص من الخطيئة أو كحياة أبدية موعودة بعد الموت. بل يُعاد تحديده أنطولوجياً على أنّه انفتاح على نمط من الوجود يتجاوز التشتت اليومي، حيث يواجه الإنسان موته بوصفه أفقاً لحريته الخاصة، ويستعيد إمكاناته الأصيلة. لا يعني الخلاص الانفلات من العالم أو الهروب من الشرور، بل الدخول في علاقة واعية بمحدودية الوجود التي تكشف المعنى الأصيل للحياة. إنه تحوّل جذري في كيفية الوجود، حيث تُنزع الأقنعة اليومية ويُكشف المصير الإنساني في أصالته، دون حاجة إلى افتراض عالم مفارق.

الفداء Redemption

لا يُفهم الفداء حدثاً دينياً يتدخل فيه إله خارجي لرفع الخطيئة، بل يُفهم قدرة للإنسان على استعادة ذاته من الوجود غير الأصيل الذي يذيب فرادته في العيش اليومي. هو مواجهة مباشرة للزمن الشخصي بكل ما يحمله من محدودية، واسترجاع للإمكانات التي تُطمس تحت وطأة الهموم والتقاليد والاعتقاد. الفداء ليس خلاصاً يُفرض من الخارج، وإنما تحوّل داخلي في أسلوب الوجود، يتيح للإنسان أن يعيد امتلاك مصيره الخاص. إنه عودة إلى الأصالة من داخل الزمنية ذاتها، لا عبر الانفصال عنها، بل عبر الدخول الواعي في أفقها. ومن هذا المنظور يتحدّد الفداء إمكاناً وجودياً يحققه الإنسان بقراره وانفتاحه، لا أعطية تُمنح له من عالم آخر.

الأمل Hope

ليس مفهوماً دينياً أو فضيلة روحية كما هو عند المتصوفة، بل يرتبط دائماً بفكرة هايدغر عن الخطر. ففي قلب التهديد الأعظم، حيث

تتكشف الموجودات من خلال التقنية كموارد قابلة للاستغلال، يوجد أيضاً إمكان الخلاص. غير أن هذا الانفتاح ليس وعداً مضموناً، بل هو مقامرة وجودية. قد يفتح أفق آخر للحقيقة، وقد يشتدّ ليل العالم قتامة. لذلك ففكر الوجود عند هايدغر لا يحمل طابعاً تفاؤلياً على الإطلاق، بل يضع الإنسان أمام خطر مزدوج، إمكان الضياع التام، وإمكان الانكشاف الجديد.

أفعال التوجّه Directional acts

المفهوم لهوسرل، وهايدغر لا يوافق على أن التوجّه نحو الأشياء فعلٌ عقليّ يصدر من الذات إلى الموضوع، بل يعتبره نمطاً من الوجود المنفتح على المعنى. فكل فهم أو استخدام أو شعور يتضمن توجّهاً ضمناً نحو شيء، دون أن يحتاج إلى تأمل أو تمثيل ذهني. حين يفتح الإنسان الباب أو يهرب من خطر، فإنه موجّه نحو العالم بطريقة حية، سابقة على أي تحليل. هذه الأفعال لا تُفهم بوصفها قرارات أو نوايا، بل بوصفها انكشافاً ضمناً للعالم كما هو ماثل في الهم والاعتناء والممارسة. أفعال التوجّه تُظهر أن الإنسان مفتوح دائماً على شيء ما، وأن وجوده ليس انغلاقاً ذاتياً، بل حركة انكشاف مستمرة.

الجسد Body

لا ينظر هايدغر إلى الجسد بوصفه شيئاً مادياً أو آلة حيوية تُضاف إلى الذات، كما في التصورات التقليدية. الجسد عنده هو طريقة وجود الإنسان في العالم، أي انكشافه الملموس من خلال الحركة والاندماج والاهتمام. لا يكون الجسد موضوعاً للتفكير، بل وسيلة للاندماج في العالم، حيث «أتحرك» و«أتناول» و«أهتم» دون تأمل نظري. الإنسان لا «يمتلك» جسداً، بل «يكون» جسده، من حيث هو

كائن منفتح على الإمكان. الجسد إذاً ليس موضوعاً في العالم، بل جزء من الوجود الذي يكوّن العالم من خلاله.

الطبيعة الجسدية Bodily nature

تشير إلى كون الإنسان يوجد في العالم عبر جسديته، لا كروح منفصلة ولا كجسم موضوعي. الجسدية ليست خاصية مضافة، بل نمط انكشاف للعالم عبر الحضور الحيّ. من خلال الطبيعة الجسدية، يتفاعل الإنسان مع الأدوات والناس والمكان بشكل مباشر وغير نظري. ولا تُفهم هذه الجسدية كمادة أو كيان فيزيائي، بل كطريقة وجود منفتحة على الإمكان. عند هايدغر، الفهم الجوهري للإنسان لا يتم إلا عبر إدراك جسديته كجزء من وجوده الزماني في العالم.

انكشاف Disclosure

ظهور المعنى من داخل التجربة المعيشة، حين يبرز الشيء أو الحدث كما هو، لا كموضوع محايد، بل كجزء من انشغال الإنسان واهتمامه.

الاندماج Be absorbed

هو حالة الإنسان حين يكون منخرطاً بالكامل في ممارسة أو في استعمال شيء ما، مندمجاً فيه دون تمايز بين الذات والفعل. في هذه الحالة، لا يعود الشيء ظاهراً بوصفه موضوعاً منفصلاً، بل يُمارَس مباشرة ضمن العالم.

إعراض Turning away

التحوّل عن الشيء أو الابتعاد عنه، ويُستخدم للإشارة إلى الارتداد أو النفور من مواجهة معينة للوجود أو للمعنى.

الإظهار هو لحظة يصبح فيها الكائن أو الحقيقة معروفاً للوعي، حين يمنح الوجود الشيء حضوره ويتيح للإنسان التعرف عليه. يختلف الإظهار عن مجرد التقرير أو الحكم، فهو لا يبدأ من التصنيف أو التعريف، بل من انكشاف الشيء نفسه الذي يتيح للوعي أن يلتقطه. بالإظهار، يصبح الشيء حاضراً بطريقة تسمح بفهمه والتعامل معه، وهو بذلك شرط أساسي لإمكانية المعرفة. يمكن القول إن الإظهار هو الوجه الذي يأخذه الانكشاف حين يتحول إلى تجربة معرفية حية، حيث يظهر الوجود في وضوحه ويمنح المعنى للأشياء.

التعرض للقاء Letting oneself be encountered by

يُشير إلى موقف وجودي يفتح فيه الإنسان نفسه لانكشاف الوجود، بأن يسمح للظواهر بأن تواجهه من تلقاء ذاتها، دون تدخل إرادي أو تمثيل مسبق. إنه ضرب من الانفتاح على الوجود من دون هيمنة الذات.

اللمس Touch

لا يظهر اللمس عند هايدغر مفهوماً مستقلاً، لكنه جزء من الانكشاف الجسدي للعالم، ويعتبر عن إحدى طرائق حضور الأشياء في التجربة المعيشة. اللمس لا يُفهم بوصفه عملية حسية معزولة، بل بوصفه نمطاً من التعامل العملي مع الأشياء القريبة، التي تُدرك من داخل السياق المعيشي، لا من خارجه. فاليد التي تلمس لا تُدرك كأداة بيولوجية، بل كامتداد لانشغال الإنسان في العالم. اللمس يكشف عن قرب الشيء، لا كموقع في الفضاء، بل كأهمية ضمن الفهم الضمني. ولهذا، فإن هايدغر يفرّق بين اللمس الحيّ الذي يكشف، والمسح التجريبي الذي يقيس أو يجزّب.

هو الشكل الأساسي الذي يتعامل به الإنسان مع العالم، حيث تنكشف الأشياء من خلال اهتمامه بها واستعماله لها. ولا يسبق الاهتمام الفهم، بل هما متحدان: نفهم الأشياء لأننا نهتم بها ونحتاجها.

الواقع المعاش lived reality

الواقع عند هايدغر ليس ذلك الذي تصفه العلوم أو تمثله المفاهيم، بل هو الواقع الذي نعيشه قبل أن نُفكر فيه. يسميه «الواقع المُعاش» لأنه ليس شيئاً خارجياً محايداً، بل هو دائماً مفعم بالمعنى، منغمس في عاداتنا، مشبع بمزاجنا، ممتزج بهمومنا. لا نقف أمام العالم كمتفرجين، بل نوجد فيه كمن يعيش ويندمج ويهتم. لذلك لا يبدأ هايدغر من «العقل» بل من الاندماج في العالم، حيث تنكشف الموجودات من خلال استخدامنا لها لا من خلال النظر العقلي المجرد.

العمل Action

لا يفهم الفعل عند هايدغر بوصفه حركة تصدر من ذات واعية نحو موضوع خارجي، بل باعتباره طريقة في الانكشاف والاندماج في العالم. فالفعل ليس قراراً حراً يصدر من عقل منعزل، بل يتحقق ضمن شبكة من المعاني والعلاقات والسياقات التي ينتمي إليها الإنسان سلفاً. وحين نستخدم المطرقة أو نفتح الباب، لا «نفعل» بمعنى نُصدر أوامر عقلية، بل نندمج في ممارسة مفهوم مسبقاً، لا تتطلب تأملاً ولا تخطيطاً واعياً. هايدغر بهذا يُعيد توجيه فهم الفعل من الذاتية والسببية إلى الوجود والاهتمام والمعقولة، فيكشف أنه لا توجد أفعال معزولة، بل ممارسات منسوجة ضمن العالم.

هي تأكيد الإنسان لحقيقته الأصيلية، بأن يشهد لما هو عليه في وجوده الخاص، لا بما يُقال عنه من قبل الآخرين. الشهادة تعني أن يلتزم الإنسان بنفسه، في قراره الحر، على ضوء فهمه الأصيل لوجوده.

التحليل Analysis

التحليل عند هايدغر لا يعني التفكيك النظري، بل الكشف عن البنية الوجودية التي تجعل التجربة ممكنة. إنه يبدأ من الاندماج الفعلي للإنسان في العالم، ويصف كيف ينكشف الوجود من خلال استخدام الأدوات، والممارسات اليومية، والقلق، ونداء الضمير، والزمن. هذا التحليل وجودي وظاهراتي معاً: وجودي لأنه يعرض أنماط الوجود الإنساني، وظاهراتي لأنه ينطلق من التجربة كما تُعاش، لا من مفاهيم مسبقة. لا يُعرّف الإنسان، بل يُظهر كيف يكون موجوداً بوصفه مفتوحاً على إمكانياته.

الهناك The there

يُقابل موضع وجود الإنسان في العالم، حيث ينكشف له الكائن. «الهناك» ليس مكاناً فيزيائياً، بل هو مجال انكشاف الوجود للإنسان. لذا فالإنسان هو «الهناك» الذي يُظهر العالم.

كان هناك (بالمعنى الوجودي) Has been there

تشير إلى كون الإنسان دائماً ذا ماضٍ، حاضر فيه، أي إنه كان منذ البداية مفتوحاً على العالم. فوجوده ليس لحظة عبرت، بل امتداد زمني، يحمل معه أثر ما كان، ويعيشه لا كذكرى بل كجزء من حاضره. العبارة تدل على أن الإنسان لم «يبدأ» وجوده من الصفر،

بل كان دوماً قد وُجد في عالم ما، ضمن علاقات وتاريخ وسياق لم يختره، لكنه مُلقى فيه، وهذا ما يسميه هايدغر الوجود المقذوف.

مَنْ The who

يشير هذا المفهوم إلى سؤال هايدغر الجوهري: مَنْ هو الإنسان؟ لا بوصفه موضوعاً بيولوجياً أو وعياً ذاتياً، بل بوصفه الكائن الذي يكون دوماً منفتحاً على الوجود. فالإنسان ليس «ما هو»، بل «مَنْ هو»، أي الكائن الذي يسكن في العالم ويُعرّف من خلال انشغالاته، لا من خلال ماهية ثابتة. «مَنْ» تحيل إلى وجود مع الآخرين، إلى الهم، وإلى إمكانية الأصالة. «مَنْ» الإنسان تُفهم فقط ضمن وجوده في العالم وتاريخه وإمكاناته، لا كجوهر مستقل أو هوية ميتافيزيقية.

المع The with

المع، هو البنية الوجودية التي تجعل وجود الآخرين جزءاً بنيوياً من وجود الإنسان ذاته. لا يوجد الإنسان في عزلة، بل هو دائماً موجود مع الآخرين، حتى قبل أن يتوجه إليهم أو يفكر فيهم. هذا الوجود مع الغير لا يُختزل في علاقة خارجية، بل يُشكّل جزءاً من تكوينه الأصلي في العالم. المع لا تعني الرفقة أو الاجتماع العرضي، بل تشير إلى أن الوجود في العالم هو من حيث الأساس وجود مشترك. فحين يكون الإنسان، يكون ضمن عالم يسكنه الآخرون، ويُؤسّس معهم إمكان الفهم والانشغال والمعنى. ولهذا، فإن الغير ليس شيئاً يُضاف إلى الذات، بل هو حاضر منذ البداية، ويُحدّد أفق العلاقة والظهور. عند هايدغر، المع تُظهر أن الوجود ليس انطواءً على الذات، بل انفتاح في وسط الآخرين، وتشارك في العالم، وانكشاف جماعي للمعنى. وفي الوقت نفسه، قد يتشوّه هذا البعد في نمط الهم، حيث يغيب الوجود الأصيل مع الآخرين ويحلّ محله التشتت والذوبان.

بنية أنطولوجية في وجود الإنسان، تعني الميل البنيوي إلى الانشغال الدائم بالعالم، والاندماج في اليومي، بحيث يفقد الإنسان علاقته بأصالته. لا يُعدّ الوقوع انحرافاً بالضرورة، بل هو جزء من الطريقة التي بها يظهر العالم مألوفاً ومفهوماً. لكن إن خضع له الإنسان بالكامل، تحوّل إلى افتتان أو هروب، أي تخلّ عن إمكانه الأصيل، وتعلّق بالمستقرّ واليومي بوصفه مهرباً من القلق والحرية.

القدرة المتفوقة Superior power

تشير إلى طاقة أو سلطة تتجاوز القدرات العادية، وقد يُقصد بها في السياقات الوجودية أو الأنطولوجية الهيمنة التي تمارسها قوى كبرى على الفهم أو الفعل البشري، سواء كانت سلطة تقنية، أو نسقاً من الفهم السائد. تتجلى هذه القدرة في تشكيلها للسياق وتوجيهها للفهم من وراء ظهر الإنسان، بحيث تُحدّد ما يمكن أن يُرى أو يُفهم أو يُنجز، دون أن تُدرّك دوماً بوصفها كذلك. وبذلك، تعمل هذه القدرة كتحديد مسبق للأفق، لا يُفرض بالقوة الظاهرة، بل يسري في البنية التي ينبثق منها الفهم، فيوجّه الممارسات والتصورات من الداخل، ويجعل الإنسان يتحرك ضمن إطار لم يختره صراحة، لكنه يحدّد إمكاناته وما يمكن أن يظهر له في العالم.

الاستيلاء Taking over

يشير هذا المفهوم إلى فعل تسلّم أو بسط السيطرة على شيء ما، سواء أكان مهمة أو سلطة أو مجالاً للوجود. في سياق هايدغر، قد يدل على الكيفية التي يتولى بها نمط معين من العيش أو الفهم السيطرة على وجود الإنسان، كما في حالة الوقوع، حيث تتولّى الهم توجيه حياة الفرد. فالاستيلاء لا يعني الهيمنة الصريحة دائماً، بل يمكن أن

يكون تسلاً تدريجياً إلى نمط من التفكير أو الفعل، بحيث يصبح مألوفاً ومهيماً دون مقاومة واعية.

الإغراء Temptation

الإغراء هو ما يشدّ الإنسان نحو التشتت، ويُنسيه إمكانه الأصيل من خلال جذب انتباهه إلى ما هو سهل أو مريح أو شائع. عند هايدغر، الإغراء ليس مجرد مِثْل نفسي، بل هو بنية في العالم غير الأصيل، حيث تُقدّم الكائنات بوصفها متاحة للاستهلاك، ويُدفع الإنسان إلى أن يعيش كما يعيش الناس. الإغراء يُساهم في تثبيت الإنسان داخل سلطة الهم، ويمنعه من الحسم أو مواجهة إمكاناته النهائية. ولهذا، فإن تجاوز الإغراء لا يكون بالامتناع فقط، بل بالعودة إلى الفهم الأصيل للوجود والانفتاح على القلق بوصفه طريقاً للحقيقة.

انعدام الثبات الذاتي Non-Self-constancy

يشير هذا المفهوم إلى الحالة التي لا يثبت فيها الإنسان على إمكانه الخاص، بل يتقلب في مواقفه وينصهر في الهم، دون أن يحسم وجوده أو يتحمّل مسؤوليته. الثبات الذاتي عند هايدغر لا يعني الجمود، بل الاتساق الوجودي، أي أن يظل الإنسان وفياً لإمكانه الأصيل ضمن الزمن، لا متقلباً أو هارباً. أما انعدام الثبات الذاتي، فهو نمط من الوقوع، تُمحي فيه الحدود بين الذات والآخر، ويضيع فيه التمييز الوجودي، فيغدو الإنسان مجرد استجابة لما يقوله ويفعله الجميع.

انغلاق الذات Self-enclosure

يشير إلى الحالة التي ينسحب فيها الإنسان من انكشاف وجوده الخاص، وينغلق داخل نمط من العيش الزائف، حيث لا يواجه ذاته، ولا يفتح على إمكاناته الأصيلية. لا يعني الانغلاق هنا تأملاً داخلياً

واعياً، بل هو نوع من التبلّد الوجودي، حيث تُملَى على الإنسان طرق العيش والتفكير من الخارج، فيخضع لها دون مساءلة. في هذه الحالة، يُغلق القلب، وتُستبعد الإمكانية، ويغيب نداء الضمير، ويعيش الإنسان في حماية مصطنعة داخل عالم «الهم» فاقد أصلته بحقيقته.

العيش اليومي Everydayness

هو النمط العام وغير الأصل الذي يحيا فيه الإنسان حين يستسلم للعالم كما تراه الجماعة، ويكتفي بالروتين والعادات دون مساءلة. العيش اليومي يخفي إمكانية الوجود الأصل ويغطي على القلب والنداء.

المألوف Familiar

المألوف هو ما يظهر للإنسان ضمن عالمه اليومي بطريقة لا تثير الانتباه أو التساؤل. لا يُدرَك المألوف بوصفه شيئاً لافتاً، بل يُعاش ضمن انسياب الحياة العادية، كأن يكون الكرسي مكاناً للجلوس دون حاجة إلى التفكير فيه. عند هايدغر، المألوف ليس مجرد عادة، بل هو نمط من الوجود تُصبح فيه الكائنات مدمجة في محيط الإنسان، فلا تعود «موضوعات»، بل عناصر في سياق الاستعمال. هذا الانكشاف المألوف هو ما يُشكّل الخلفية التي يتحرك فيها الفهم، وهو ما يسمح بظهور الأشياء بوصفها مفهومة من الأساس، دون حاجة إلى تفسير.

هذا الجانب This side

تُشير إلى عالم الحضور اليومي، إلى هذا الجانب من التجربة، أي العالم الذي نحياه. عند هايدغر، «هذا الجانب» ليس مجرد واقع ملموس، بل هو مجال الفهم المعيشي الذي نتعامل فيه مع الموجودات قبل التفكير النظري فيها.

تُشير إلى اللحظة التي يُلتفت فيها إلى شيء ما بعد أن كان غائباً أو مُهملاً، رغم قربه أو بدايته. هذه العبارة تحمل دلالة انكشافية، حيث لا يعني «الآن فقط» توقيتاً زمنياً، بل لحظة وعي أو إدراك وجودي، ينكشف فيها ما كان أقرب إلينا دون أن نراه. عند هايدغر، قد تدل على التحوّل من الغفلة اليومية إلى الانتباه الأصيل، من العيش مع «الهم» إلى المواجهة الفردية مع الوجود.

لحظة Moment

هي النقطة الزمنية التي يُدرك فيها حدث أو يتجلّى فيها معنى، لا باعتبارها وحدة زمنية حسابية، بل بوصفها تكثيفاً للانكشاف أو الانعطاف في مجرى الفهم. اللحظة ليست مجرد آنٍ عابر، بل هي موضع يتقاطع فيه الزمن والفهم، حيث يطرأ تحول في العلاقة مع الوجود. تُشير إلى حضور مميز يفتح فيه إمكان جديد أو يُستعاد فيه معنى منسي.

العادي Ordinary

العادي عند هايدغر هو ما ينتمي إلى النمط اليومي المألوف، حيث تسير الأشياء والتصرّفات ضمن ما هو متوقّع ومكرور. في هذا النمط، لا يُسائل الإنسان عن الوجود، بل ينغمس في مهام الحياة الاعتيادية ويتصرّف كما يفعل الجميع. العادي لا يعني السطحي بالضرورة، لكنه يشير إلى غفلة عن الانكشاف الأصيل، حيث تسود التقاليد والعادات وتكرّر المعاني دون تأمل. وفي هذا السياق، يظهر العادي كجزء من تغطية الوجود، إذ يُخفي الإمكان الأصيل ويُقدّم بدلاً منه نسقاً مألوفاً من الفهم الجاهز والقول المتكرر.

النمط عند هايدغر لا يشير إلى شكل خارجي أو حالة ظرفية، بل إلى طريقة أساسية في الوجود. فالإنسان، مثلاً، لا يوجد على نحو واحد فقط، بل يظهر في أنماط متعددة: كالاهتمام، والاندماج، والقلق، والتأمل، والانكشاف، والوقوع، والحسم. كل نمط يكشف وجهاً مختلفاً من وجود الإنسان، دون أن يكون مجرد حالة نفسية. إنها طرائق وجودية تُحدّد كيف يفتح العالم، وكيف يُفهم، وكيف يعيش الإنسان إمكاناته. كما أن الكائنات الأخرى تظهر أيضاً في أنماط: كالمتاح، والمجرد، والجاهز، والمعطل. فالنمط ليس حالة مضافة، بل بنية داخلية لطريقة الظهور. ولذلك، فإن تحليل الأنماط هو مفتاح لفهم البنية الزمنية والفعلية للوجود.

الفضول Curiosity

الفضول هو نمط من الانشغال يُحرّك الإنسان نحو معرفة كل شيء، لا من أجل الفهم أو الإقامة في المعنى، بل من أجل رؤية الجديد وتكديس المعلومات والتنقل الدائم بين المواضيع. لا ينبع الفضول من رغبة أصيلة في السؤال، بل من حاجة إلى التشتت، والفرار من المقام في أمر واحد. إنه لا يسعى إلى التعمق، بل إلى الاطلاع، ولا يحتمل الانتظار أو الإصغاء، بل يتوق إلى السرعة والتبدّل. في هذا النمط، يفقد العالم استقراره، ويصبح مسرحاً للتنقل والاختبار والاستهلاك المعرفي. الفضول ليس علامة على الحياة الفكرية، بل على العيش السطحي الذي يلاحق كل شيء دون أن يستقر في شيء. وهو مظهر من مظاهر الوقوع، لأن الإنسان الفضولي لا يكون حيث هو، بل دائماً حيث لا يكون، يُطل على كل شيء من الخارج، ولا يقطن أي أفق بعمق أو جدية. وبهذا، لا يكشف الفضول عن

محبة المعرفة، بل عن ضياع المعنى تحت وطأة التجدد المستمر والانجذاب لكل ما يلهم.

الاعتبار Considerateness

يشير إلى نمط من الانتباه الوجودي الصامت، فيه يفتح الإنسان على الآخر أو على العالم دون فضول أو تدخل، بل من خلال الإنصات والاحترام الصامت للانكشاف. الاعتبار عند هايدغر ليس خلقاً اجتماعياً أو تهذيباً، بل أسلوب في الوجود يتيح للأشياء أن تظهر من ذاتها، وللآخر أن يفهم في خصوصيته. يقف الاعتبار على النقيض من الفضول والحديث الفارغ، لأنه يُمثل الانكشاف المتأني، ويمهد للفهم الأصيل ضمن العالم المشترك.

الاستغراق Be absorbed

يشير إلى اندماج الإنسان الكامل في اهتماماته اليومية بحيث يفقد المسافة التأملية. هو نمط من العيش الذي يندمج فيه الإنسان بما يفعله إلى درجة نسيان ذاته ككائن مسؤول عن وجوده.

السكنى Dwelling

لا يعني مجرد الإقامة الفيزيائية، بل هو نمط أصيل من العيش يتضمن التوقف المؤقت، لا بوصفه تعطيلاً أو جموداً، بل كوقفة تأملية يُستعاد فيها معنى الوجود. فبدلاً من الانجراف في الانشغالات اليومية أو التسرع نحو الإنجاز، تشير السكنى إلى التآني في الحضور، حيث يعي الإنسان مقامه في العالم ويصغي إلى ما ينكشف من معانٍ في المكان والزمن اللذين يوجد فيهما. وهذا التوقف ليس مجرد وضعية، بل هو انفتاح وجودي على العالم، يُمكن الإنسان من أن يسكن الوجود لا باعتباره شيئاً خارجياً، بل كحقيقة يُقيم فيها ويكشفها.

لا تعني الشاعرية عند هايدغر نظم الشعر أو استخدام الصور الجمالية، بل تشير إلى أعمق أحوال الوجود الإنساني حين يكون منفتحاً على الوجود انفتاحاً غير قسري، مستعداً للإنصات، متخلياً عن إرادة الهيمنة والتقنية. الشاعرية هي طريقة في السكنى، يعيش فيها الإنسان على مقربة من الوجود، لا بوصفه سيداً يتحكم، بل كمن يُنصت لما يُمنح له، ويستقبل الوجود كما هو، دون أن يفرض عليه معنى جاهزاً. في هذا النمط من السكنى، تتكلم اللغة قبل أن نتكلم نحن، ويصير الإنسان حارساً للوجود، لا صانعاً له. فالشاعرية تتيح للإنسان أن يسكن الأرض ويسمّي السماء، أن يعيش بين الفانين وهو يحمل إيماءة الإله، بحسب صيغة هايدغر المستلهمة من الشاعر هولدرلن. والشاعرية ليست لحظة رومانسية، بل هي موقف وجودي أصيل، يرى في الكلمات مرآةً للانكشاف، لا أدوات للتعبير. إنها نمط من الحياة يُنصت فيه الإنسان إلى النداء الخفي الذي يسكن الصمت، ويقبل التجلي بوصفه هبة لا تملّكاً. ولهذا قال هايدغر: «يسكن الإنسان على نحو شاعري»، أي حين يعي أن وجوده ليس مشروعاً للسيطرة، بل دعوة للرعاية والإنصات.

التعامل Dealing

هذا المفهوم يشير إلى علاقة الإنسان بالأشياء في العالم من حيث استخدامه لها أو تصرفه بها ضمن انشغاله العملي اليومي. التعامل لا يعني مجرد التفاعل المجرد، بل يشير إلى نمط وجودي من الاندماج العملي، حيث لا تكون الأشياء موضوعات نظرية، بل أدوات حاضرة ضمن سياق الفعل والاهتمام. يظهر التعامل في حالات مثل استخدام الأدوات أو التنقل بين المهام، ويُعدّ من الأوجه الأساسية التي يُنكشف فيها العالم بوصفه قابلاً للسكن والفعل.

هي القدرة على استقبال ما يُمنَح دون أن يكون مصدراً له، وقد شغلت مكانة محورية في الفلسفة الكانطية، حيث تميّز بين ما يأتي من الحس والتجربة، وما يُنتج من الفهم والعقل. الإنسان، بحسب هذا التمييز، كائن يجمع بين الفاعلية والقابلية للتلقي: فهو يتلقّى المعطى الحسي، لكنه يكوّنه عبر مقولات الفهم. أما عند هايدغر، فالقابلية للتلقي لا تُفهم بوصفها سلبية معرفية، بل بوصفها انفتاحاً وجودياً على الظهور. الإنسان لا يفرض الشكل على المعطى، بل هو كائن منفتح بطبعه، يستقبل ما يُنادى به من جهة الكينونة. القابلية للتلقي، بهذا المعنى، هي ما يجعل الفهم والانكشاف ممكنين، لأنها تُعبّر عن الاستعداد للإصغاء، لا عن خضوع سلبي. وبذلك، يغدو التلقي شكلاً من أشكال السكن في العالم، حيث لا يكون الإنسان فاعلاً صرفاً، بل كائناً يتلقى إمكاناته من علاقة سابقة بالوجود، تُناديه وتستدعيه قبل أن يُدرك أو يُفكر.

العيان Intuition

العيان هو الانكشاف المباشر للشيء في حضوره الأصلي، لا يحتاج إلى تمثيل أو تصور ذهني مسبق. ليس العيان استدعاءً لصور عقلية ولا إدراكاً حسيّاً خاماً، بل هو تموضع الكائن أمام الإنسان ضمن انفتاح العالم. في هذا المعنى، لا يكون العيان فعلاً ذاتياً يصدر عن العقل، بل هو ما يُمنح للإنسان حين يكون في وضع استقبال أصيل، حيث يسمح للكائن أن يظهر كما هو. يختلف العيان، كما يفهمه هايدغر، عن مفهوم الحدس عند كانط. فالحدس الكانطي هو قدرة ذهنية منظّمة سلفاً بالأطر الزمانية والمكانية، يُسهّم فيها العقل بإسقاط صُورهِ القبلية على المعطى الحسي. أما في فكر هايدغر، فلا

يوجد معطى محض ولا ذات تُملِي على الشيء ما يكونه، بل هناك انكشاف للوجود يحدث داخل عالم مأهول سلفاً بالمعنى. العيان إذاً ليس نشاطاً معرفياً من الذات، بل هو استجابة لإظهار الكائن نفسه في مجاله الخاص. وبهذا، يتحرر العيان من البنية التمثيلية للمعرفة، ويغدو لحظة أصيلة من لحظات الانفتاح على الحقيقة.

الخلفية Background

هي الشبكة الضمنية من المهارات والعادات والمعاني التي نتحرك من خلالها في العالم دون وعي نظري. لا تتألف من قواعد صريحة أو معتقدات، بل من ممارسات اجتماعية مكتسبة، تُشكّل الإطار الذي يظهر فيه العالم على نحو مفهوم. تُكتسب هذه الخلفية تاريخياً وثقافياً، وتُعد شرطاً ضرورياً لكل فهم أو فعل. فهي ليست خلفية خارجية للأشياء، بل هي ما يجعل ظهورها بمعنى ممكناً منذ البداية.

اللاإقحامية Unobtrusiveness

اللاإقحامية هي السمة التي تظهر بها الكائنات دون أن تفرض نفسها على الانتباه أو الوعي. يشير هايدغر إلى أن كثيراً من الأشياء تنكشف للإنسان لا من خلال الظهور الصارخ، بل من خلال عملها الصامت الذي لا يتطّقل على الفهم، بل ينساب ضمن شبكة الأدوات. الكائن هنا لا يغيب، لكنه لا يتقدّم الصفّ، ولا يُجبر على الملاحظة، بل يعمل في الخلفية. ولهذا، فاللاإقحامية تكشف عن بُنية الظهور الأصلي للكائن في العالم، حيث يكون الحضور بلا استعراض، والفهم بلا تمثيل.

من أين The whence

يدل هذا المفهوم على الأصل الذي ينبثق منه الحضور، أي المجال

الذي يأتي منه الشيء ليظهر ضمن العالم. لا يشير إلى مكان أو زمان بعينه، بل إلى منشأ الانكشاف نفسه، حيث لا يكون الشيء مجرد واقعة، بل وافداً من سياق سابق يمنحه معناه. من أين، هو السؤال عن المصدر الوجودي للمعنى، عن الخلفية التي تسمح للشيء بأن يظهر، حتى وإن بقي هذا المصدر غير ظاهر في ذاته. فالشيء لا يحضر من فراغ، بل يأتي من منبع يُضمّره ظهوره، ومن أرض لا تنكشف تماماً لكنها تؤسّس كل انكشاف.

من أجل ما For the sake of which

يدل هذا المفهوم على الغاية القصوى أو المعنى الذي يُشكّل خلفية أفعال الإنسان ومشاريعه في العالم. فكل استخدام أو تصرّف عملي يتجه نحو شيء ما، لكنه يتأسس على قصد أعمق هو «من أجل ما» يُفعل هذا كلّ. مثلاً، بناء البيت يتم «من أجل» الاستقرار، أو من أجل تربية عائلة. هذا المستوى لا يظهر في كل فعل مفرد، بل في بنية الحياة ككل، ويكشف ما يحيا الإنسان لأجله، أي مشروعه الأساسي الذي يمنح أفعاله معناها الوجودي.

مِمّا فيه The whereof

يدل على المجال الذي ينتمي إليه الشيء أو يُشتقّ منه. لا يُشير «مِمّا فيه» إلى ظرف مكاني، بل إلى الأصل الذي يتحدّر منه الشيء ويظلّ قائماً فيه. يظهر ما يعبر عنه المفهوم حين نتأمل في ما يُشكّل الكائن من حيث انتماءه إلى سياق أوسع من ذاته، كأن نقول إن الأداة «مِمّا في» الورشة، أو إن السؤال «مِمّا في» اهتمام الإنسان وانشغاله. بهذا المعنى، يكون «مِمّا فيه» هو الخلفية التي يتحدّر منها الشيء في حضوره، وهو جزء من شبكة الدلالة التي تجعل ظهوره ممكناً.

هو ما يلفت النظر لبروزه أو تميّزه ضمن السياق. لا يعني التميّز القيمي دائماً، بل يشير إلى ما يظهر أو يخرج عن الخلفية، سواء أكان ذلك ظهوراً مبهجاً أم مزعجاً. يشكّل البروز أحد شروط انكشاف الكائن حين لا يعود مندمجاً ضمن السياق، بل يفرض نفسه على الانتباه.

طريقة التأويل Way of interpretation

هي المنهج الذي يُنتهج في فهم المعاني أو كشفها، لا بوصفها نتائج جاهزة، بل بوصفها طرائق للانفتاح على المعنى. تتحدد طريقة التأويل بحسب الخلفية التي يتحرك ضمنها الإنسان، وبحسب علاقته بالوجود، ولذلك فهي ليست قاعدة ثابتة، بل انخراط حيّ في الفهم.

الافتراض المسبق Presupposing

الافتراض المسبق هو ما يؤخذ ضمناً قبل البدء بأي فهم أو تأويل، دون أن يُسأل أو يُفكر فيه مباشرة. في فكر هايدغر، لا يدخل الإنسان في علاقة مع العالم من موقع محايد، بل يكون محملاً دائماً بأفق من التوقعات والاهتمامات والتصورات السابقة. هذه الافتراضات ليست عوائق بالضرورة، بل هي شروط للفهم، لكنها قد تُغفل إذا لم تُستحضر بوعي. الفهم الأصيل يتطلب مساءلة هذه الافتراضات، لا إنكارها، لأنها ما يُشكّل نقطة الانطلاق لكل انكشاف حقيقي للمعنى.

الإيضاح Elucidation

الإيضاح هو العملية التي يُكشف من خلالها المعنى المستبطن في التجربة أو الظاهرة، لا عبر تفسير خارجي، بل من خلال تعميق الفهم

الذي ينبثق من داخل التجربة نفسها. يستخدم هايدغر هذا المفهوم ليشير إلى نمط من الإبانة الفكرية التي لا تُضيف شيئاً من الخارج، بل تُنير ما هو حاضر بطريقة خفية. الإيضاح، بهذا المعنى، ليس شرحاً أو تبسيطاً، بل كشف تدريجي لما ينطوي عليه الفهم الأصلي من إمكانات دلالية، قد لا تكون ظاهرة للوهلة الأولى. إنه فعل وجودي، لا معرفي فقط، يعيد تشكيل العلاقة بين الإنسان وما يظهر له في العالم.

القصد Intention

القصد عند هايدغر لا يُفهم بمعناه الأخلاقي أو النفسي التقليدي، أي كَمَثَل الإرادة نحو غاية أو هدف، بل يرتبط بما يُسمى القصدية البنيوية للفهم. في هذا السياق، القصد هو توجه وجودي ضمنى نحو المعنى، لا يمر عبر تمثيل ذهني مسبق، بل ينكشف في انخراط الإنسان في العالم. كل فهم ينطوي على قصد، بمعنى أنه يتوجه نحو كائن ما بوصفه شيئاً ذا معنى ضمن السياق الذي يعيشه الإنسان. القصد ليس قراراً واعياً، بل شكل من أشكال الارتباط المسبق بالعالم، يتجلى في الممارسة اليومية وفي توقعات الفهم. وهكذا يتحول القصد من حالة ذهنية إلى بنية وجودية تسمح بانكشاف الكائنات ضمن أفق المعنى الذي يهيمن على العالم.

القصدية Intentionality

هي البنية التي تجعل الوعي دائماً موجَّهاً نحو شيء، فلا يوجد وعي محايد أو منعزل عن العالم. في الفينومينولوجيا التقليدية، خصوصاً عند هوسرل، تشير القصدية إلى العلاقة التي بها يتجه الوعي إلى موضوع ما: فكرة، صورة أو رغبة. لكن هايدغر أعاد صياغة المفهوم جذرياً، فنقله من مستوى الوعي النظري إلى مستوى الوجود العملي.

عنده، القصدية ليست فعلاً تأملياً، بل اندماج غير واعٍ في العالم، يُفهم من خلاله المعنى ضمناً عبر الفعل والعيش.

القصدية غير المشبعة Unfulfilled Intentionality

هي توجه نحو شيء لم يتحقق أو لم يحضر بعد، كأن يتذكر الإنسان شخصاً غائباً، أو ينتظر حدثاً لم يقع. المعنى مقصود، لكنه غير متحقق فعلياً. في فكر هايدغر، لا تُفهم هذه القصدية كنقص معرفي، بل كدليل على أن الإنسان منفتح دائماً على إمكان لم ينكشف، وأن الفهم الإنساني مشروط بالزمان والتوقع والاهتمام، لا بالحضور الكامل.

التوجُّه Directionality

البنية التي تجعل فهم الإنسان للعالم موجَّهاً دائماً نحو مقصد ما، لا يتم بصورة عشوائية. فحين يفتح الإنسان على الأشياء، يكون إدراكه مشدوداً إلى معنى أو إمكانية محدَّدة. هذا الانفتاح القصدي يسبق الوعي الصريح، ويحدّد سلفاً كيف تظهر الكائنات له. وهكذا يغدو التوجُّه شرطاً أساسياً لأي فهم أو تجربة يعيشها الإنسان.

الهَمَّ Care

الهَمَّ عند هايدغر ليس شعوراً عابراً بالقلق أو الانشغال، بل هو النسيج الأساسي الذي يتكون منه وجود الإنسان. نحن لا نكون، إلا ونحن «نهتم» بالأشياء، بالناس، بالمستقبل وبأنفسنا. هذا الهَمَّ هو ما يجعلنا مندمجين في العالم، متجهين نحو الغد، شاعرين بالمسؤولية. ولولا هذا التوجُّه الدائم نحو ما لم يأتِ بعد، ما كان للوجود الإنساني معنى. الهَمَّ إذاً ليس عيباً، بل هو شرطنا الوجودي، وفيه يكمن إمكاني لأن أكون ذاتاً أو أن أضيع في الهَمَّ.

البنية التي يُدرك من خلالها الإنسان الأشياء في العالم لا بحسب بعدها الهندسي، بل بحسب قربها أو بعدها ضمن سياق الاهتمام والمعنى. ما يبدو بعيداً مكانياً قد يكون قريباً وجودياً إذا كان موضع عناية، والعكس صحيح. لا يُقاس الفصل هنا بالمسافات، بل بدرجة الحضور في شبكة الاندماج. فصل المسافة هو ما يجعل للاتجاه والقرب والبعد معنى وجودياً، لأن الإنسان لا يوجد في الفراغ، بل في عالم مأهول بالعناية والتوجه.

الهُم The they

الهُم هم الناس كما يُتحدث عنهم دون تعيين: يقولون، يظنون، يفعلون، يتوقعون. لا يُشير المفهوم إلى جماعة محددة، بل إلى نمط وجود يفقد فيه الإنسان فرديته في عماء الجماعة. حين ينغمس الإنسان في الهُم، لا يعود هو ذاته، بل يصبح نسخة مكررة لما هو شائع، يعيش كما يُنتظر منه، ويتكلم كما يُقال، ويخشى أن يخرج عن السرب. الهُم يمثلون النمط الذي يكون فيه الإنسان تابعاً للرأي العام والسلوك المشترك، متخلياً عن خصوصيته وحرية الأصلحة. هذا الانصهار في المألوف يجعل الإنسان غير مسؤول عن ذاته، ويُخفي إمكانية وجوده الأصيل. الهُم لا يفرضون قواعدهم بالعنف، بل يغمرون الإنسان تدريجياً حتى يتماهي معهم دون وعي، فيصير هو نفسه من الهُم. في هذا النمط يُقال: «يفعل كذا، ويُظن كذا»، دون أن يُعرف من الذي يقول أو يفعل. إنه انزلاق إلى المجهول، حيث تتبدد الأصلة في راحة التكرار، ويتحوّل الإنسان من كائن منفتح على إمكانه إلى وجودٍ مقيد بما هو شائع. عند هايدغر، الهُم يمثلون أحد أشكال الوقوع، وانحراف الوجود عن إمكانه الأصيل نحو التشتت في العيش اليومي المكرر.

تشير إلى الحالة التي لا يعيش فيها الإنسان ذاته كما هو، بل كما تُعرّفه الجماعة ويحدّده الآخرون. إنها صورة الذات كما تُؤخذ من الخارج، من التقاليد والعننية، وما يُتداول في عالم «الهم». والإنسان في هذه الحالة لا يكون نفسه من خلال انكشاف وجوده الخاص، بل يتمثل ذاته من خلال ما يُقال عنها وما يُتَظَر منها، فيعيش نمطاً موحداً يُكرّر في الجميع. وسُميت الواحدة لأن هذا النمط من الذات ليس فردياً ولا متفرداً، بل قالب عام ومتشابه، يفرض على كل أحد في المجال العلني، فيذوب فيه التفرد وتُلغى الخصوصية. «الواحدة» هنا لا تدل على الوحدة أو الأصالة، بل على التعميم النمطي للذات، بحيث يصير كل إنسان نسخة من غيره، يتصرّف كما «يجب» لا كما يستطيع، ويكون كما يُتَوَقَّع لا كما هو ممكن له أن يكون.

الحس المشترك Common Sense

يشير الحس المشترك عند هايدغر إلى ذلك الفهم السائد الذي يشترك فيه الناس في حياتهم اليومية، ويُسلّم به تلقائياً من دون فحص أو تمحيص. لا ينشأ هذا الفهم من تأمل فردي أو من حسم وجودي، بل من التبعية لنمط العيش الذي يفرضه «الهم»، حيث تُؤخذ الآراء والسلوكيات كما هي لأنها ما يراه الجميع طبيعياً أو معقولاً. يبدو الحس المشترك وكأنه يقدّم بديهيات جاهزة، لكنه في الحقيقة يخدّر القلق الوجودي ويغطي إمكانية الأصالة، لأنه يمنح الإنسان إجابات جاهزة على أسئلة لم يطرحها بعد. ولهذا، يُعدّ الحس المشترك أحد وجوه الوقوع في اليوميّة، إذ يرسّخ الاندماج غير الأصيل ويُبعد الإنسان عن إمكانه الخاص وما يمكن أن ينكشف له خارج ما يراه الجميع.

الافتلاع هو الحالة التي يُنتزع فيها الإنسان من جذوره الوجودية، أي من اندماجه الأصيل بالعالم، فيغدو غريباً عن المعنى والمألوف، فاقداً للموطن الذي يمنح الوجود دلالة. لا يعني الافتلاع حركة مادية أو انتقالاً جغرافياً، بل يشير إلى غربة أنطولوجية عميقة، يُفقد فيها الإنسان علاقته بالأرض، بالتقاليد، باللغة وبالوجود نفسه. في هذه الحال، يعيش الإنسان كما لو أنه منفى في نمط من العيش لم يختره، محاطاً بأشياء تحوّلت إلى أدوات، وبعلاقات تحوّلت إلى وظائف، ضمن عالم تهيمن عليه التقنية والتمثيل. الافتلاع يُظهر نفسه حين ينغمس الإنسان في اليومي المكرور، أو حين تُختزل اللغة إلى أداة، فينفصل عن التجربة الحيّة، ويفقد أصالته. ولا يُعالج الافتلاع بالعودة الحنينية إلى الماضي، بل بالسكنى الأصيل، أي بالإنصات لنداء الوجود والانفتاح على إمكان المعنى في الزمان الحاضر.

اللامبالاة Indifference

اللامبالاة عند هايدغر ليست شعوراً عابراً، بل هي وضعية وجودية تنشأ من التشّت والضجيج والاندماج في «الهم». حين يتساوى كل شيء، ويغيب التمييز بين الأصيل والزائف، يغرق الإنسان في نمط من العيش لا يسأل ولا يستوقفه شيء. اللامبالاة أخطر من الجهل، لأنها تعطل إمكانية الفهم من الأصل، وتُنتج راحة مزيفة تعيق الانكشاف. ولهذا، فمقاومة اللامبالاة تتطلب فكراً يهزّ الاستقرار الظاهري، ويعيد الإنسان إلى همّه الأصلي.

الاغتراب Alienation

الاغتراب هو الحالة التي يُصبح فيها الإنسان منفصلاً عن ذاته، وعن الآخرين، وعن العالم الذي يعيش فيه. لا يكون الاغتراب شعوراً

عابراً، بل هو وضع وجودي يفقد فيه الإنسان أصالته، ويتحوّل إلى كائن غريب عن إمكاناته الحقيقية. عند هايدغر، يظهر الاغتراب حين يندمج الإنسان في «الهم»، فيتخلّى عن حرّيته وفرديته، ويعيش في عالم مسطح من التكرار والتلقائية. كما يرتبط الاغتراب عنده بنسيان الوجود، حيث لا يعود الإنسان منفتحاً على السؤال الجوهرى، بل ينساق مع العادي واليومي، ويتحوّل وجوده إلى مجرد تموضع داخل أنظمة جاهزة للمعنى.

التدحرج إلى الأسفل Downward plunge

الانزلاق التدريجي الذي يعيشه الإنسان في اليومي والعام والمبتذل، بحيث يفقد أصالته، ويندمج تماماً في العالم كما تراه الجماعة. هذه الحركة لا تتم بقرار واعٍ، بل هي الوقوع في نمط العيش غير الأصيل.

الاعتيادية Averageness

يستخدم هايدغر هذا المفهوم لوصف الطابع الذي يتخذه وجود الإنسان في سياق الهم، حيث تسود المعايير العامة، والتقييمات الشائعة، والأحكام المتداولة. الاعتيادية هي ما يُسطّح الوجود ويجرده من تفرّده، إذ تُملّي على الإنسان كيف يتكلم، وماذا يعتقد، وما الذي ينبغي فعله، دون الرجوع إلى فهم أصيل أو قرار فردي. هي ليست مجرد تكرار أو تشابه، بل نمط من التوسط والتسوية، يتم فيه تسطيح كل شيء ليكون «مثل الباقيين». وبهذا المعنى، تُعد الاعتيادية شكلاً من أشكال تغطية الحقيقة، لأنها تُقصي إمكانات الفهم الأصيل، وتُشجّع على العيش داخل الرائج والمألوف فقط.

التبعيدية Distantiality

هي البنية الوجودية التي تقوم عليها المقارنة والتمييز بين الناس،

وتظهر في الحياة اليومية من خلال الاهتمام بموقع الفرد مقارنة بالآخرين. التبعية جزء من العيش غير الأصيل، لأنها تهيمن على سلوك الإنسان حين يقيس نفسه بحسب الهم.

الافتتان Fascination

الانجذاب السطحي إلى ما يُعرض في العالم الظاهر، بحيث يُستلب انتباه الإنسان بالكامل، ويضيع في الصور والمعاني الجاهزة. لا يكون الإنسان مفتوناً لأنه اختار ذلك، بل لأنه مجذوب على نحو غير أصيل إلى ما تقوله الجماعة وما تفرضه اليوميّات. في الافتتان، يُفقد التمييز، وتغيب المسافة الضرورية للفهم، ويعيش الإنسان أسيراً لما يبدو دون أن يسأل ما هو. ولهذا، فالافتتان ليس مجرد انبهار، بل شكل من التغطية، يُحجب فيه الوجود، ويُمنع فيه التفكير الأصيل من أن يبدأ.

محو الفروق Leveling

خطر وجودي يتمثل في تلاشي التمييز بين الأفراد، وذوبان الإنسان في الجماعة بطريقة تُخدر قلقه وتُغفیه من مسؤولية اختياره لذاته. في محو الفروق، يفقد الإنسان توتره الوجودي، ويعيش كما يعيش «الناس»، بلا مواجهة حقيقية لفردانيته أو مصيره. يظهر هذا الخطر حين يُغطّي الإنسان على واقعه ككائن مقدوف به، ويهرب من حريته الأصلية، فيصبح الوجود بلا طابع خاص، وتُمحى الفروق بين الأصيل وغير الأصيل، بين الإمكان والجمود.

عدم التلبّث Not tarrying

يشير هذا المفهوم إلى انشغال الإنسان في العالم دون أن يقف أو يتأمل أو يتأنّى في حضوره. الإنسان في حالة عدم التلبّث، يمرّ

بالأشياء ويستخدمها ويُديرها دون أن يتوقف عند معناها أو يفكر في وجوده. عند هايدغر، هذا النمط من العيش يعكس الوقوع، حيث ينصرف الإنسان إلى الانشغالات اليومية، ويهرب من مواجهة القلق والموت. التلبّث لا يعني الجمود، بل هو الإنصات لما يُكشف، أما عدم التلبّث فهو حركة دائمة نحو الاستهلاك والتجاوز، تمنع من الانفتاح على إمكان الأصالة.

ما ينبع من قفزة ابتعادية Spring from a leap away

هذه العبارة تُستخدم للإشارة إلى أن التفكير الأصيل لا ينشأ من استمرار في نفس المسار التقليدي، بل يبدأ بقفزة تبتعد عن الأسس المألوفة. الفهم الحقيقي لا «يتطور» تدريجياً داخل إطار ما هو قائم، بل ينبثق من قطعة، من خروج مفاجئ عمّا هو متداول. القفزة هنا ليست حركة جسدية أو منطقية، بل انفصال وجودي عن نمط التفكير السائد. وما ينبع من هذه القفزة لا يكون امتداداً، بل ولادة جديدة لفهم لم يكن ممكناً داخل المسار السابق.

السماح Releasement

يشير إلى نمط خاص من العلاقة بالوجود، حيث لا يسعى الإنسان للسيطرة أو التدخل، بل يفسح المجال ليظهر الوجود كما هو. السماح موقف تأملي، ينتقل فيه الإنسان من الإرادة التقنية إلى الإنصات الهادئ لما يمنح نفسه.

التواصل Communication

التواصل هو انكشاف متبادل يحدث بين الناس من داخل وجودهم المشترك في العالم، لا بوصفه تبادلًا لمعلومات أو أفكار، بل كمشاركة في الفهم والاهتمام. لا ينشأ التواصل من رغبة فردية في

التعبير، بل ينبثق من البنية الأصلية التي يوجد فيها الإنسان منفثاً على الآخر، في عالم تحكمه المعية والمشاركة. في التواصل، لا يُنقل محتوى ذهني فحسب، بل يُنقل أيضاً مزاج، وتوجه، وطريقة في رؤية الأشياء، ولهذا فهو يحدث حتى في الصمت، أو في الإيماءة، أو في مجرد الحضور مع الآخر. هذا التواصل لا يفترض وجود ذات مكتملة تُرسل رسالة إلى أخرى، بل يكشف أن الذات والآخر يتكوّنان من خلال العلاقة، وأن الفهم لا يكتمل إلا في هذا الانفتاح المتبادل الذي يتجاوز الكلمات. قد يتحوّل التواصل إلى زيف حين يُستخدم للتغطية أو المواربة أو التكرار، لكنه في صورته الأصلية يفتح أفق المشاركة ويُضيء إمكان الوجود معاً.

الذات الهمّية The they self

هي الطريقة التي يكون بها الإنسان نفسه حين يعيش مندمجاً في عالم «الهم»، دون تفرّد أو مساءلة لذاته. لا تتحدّد هذه الذات بقرار شخصي، بل تتشكّل تلقائياً في سياق العيش اليومي، حين يتصرّف كما يتصرّف الناس، ويقول ما يُقال، ويؤمن بما هو سائد، من غير أن يرجع إلى إمكانية وجوده الخاص. ليست الذات الهمّية مجرد قناع خارجي، بل هي نمط وجودي حقيقي لكنه غير أصيل، من أنماط وجود الإنسان، يميّز بالتشتت والتقليد والتخلي عن المسؤولية. في هذا النمط، يفقد الإنسان صلته المباشرة بإمكانه الخاص، ويعيش حياة مفروضة عليه دون وعي. ومع ذلك، فإن هذا النمط نفسه هو ما يهيئ إمكان النهوض إلى الذات الأصلية، حين يعي الإنسان تشتّته ويستعيد مسؤوليته.

التفرّد Individuation

التفرّد هو الطريقة التي يكون بها الإنسان ذاته على نحو أصيل، لا

بوصفه نسخة مكررة من الجماعة، بل فرداً قادراً على الاستجابة لإمكانه الخاص. لا يعني التفرد الانعزال أو التميز الخارجي، بل يعني أن يسكن الإنسان وجوده بكيّته، وأن يُصغي إلى ما يميزه بوصفه منفثاً على إمكن أن يشاركه فيه أحد. في التفرد، لا يتخلّى الإنسان عن العالم، بل يتعامل معه من موقع المساءلة والانتباه، لا من موقع التلقّي والانجراف. وهذا يتطلّب الخروج من الذات الهُمية، ومن العيش اليومي التلقائي، نحو موقف حاسم يستعيد فيه الإنسان مسؤوليته، ويُصغي لنداء وجوده. هايدغر لا يرى التفرد غاية تُبلّغ مرّة واحدة، بل مسار دائم من الحسم والتكرار والاستباق، يُكابد فيه الإنسان عزلته وقلقه، دون أن يسقط في النماذج الجاهزة للذات. التفرد هو شرط الدخول في الوجود الأصيل، لا كهوية ثابتة، بل كانفتاح دائم على الإمكن.

الانخطافية Captivation

تُشير إلى الحالة التي ينساق فيها الإنسان وراء ما يظهر له دون أن يدرك أنه مُستلب داخله. نمط من العيش يتميز بغياب التمييز واليقظة، حيث يكون الإنسان مفتوناً بما يراه أو يسمعه أو يفعله، منجذباً بالكامل إلى الظاهر، دون مسافة تأمل أو مساءلة. ليست الانخطافية لحظة وعي أو حضور أصيل، بل هي استغراق غير واع في العالم الظاهر كما يُقدّمه «الهم»، أي كما تفرضه العادات والمعاني الجاهزة. في هذه الحالة، يبدو أن الإنسان «يرى»، لكنه لا يرى حقاً، لأنه لا يدرك انجباسه في طريقة واحدة للظهور تُقصيه عن الإمكن. الانخطافية إذاً ليست افتتاناً واعياً، بل انغلاق على ما يُعرض بوصفه كل ما يمكن أن يُقال أو يُفهم، وهي شكل من أشكال التغطية، تجعل الإنسان أسيراً لما يبدو دون أن يتبّه لما يخفى. ولا يخرج منها إلا بنداء يوقظه إلى أن ما يراه قد يكون حجاباً لا كشفاً.

هايدغر لا يرى في التقنية مجرد مجموعة من الآلات، بل طريقة في كشف العالم. في العصر التقني، لا نعود نرى الأشياء كما هي، بل بوصفها موارد جاهزة للاستخدام. النهر يصبح طاقة، والغابة خشباً، والإنسان رأس مال بشري. هذه النظرة تسجننا في علاقة استغلالية مع الوجود، تُدعى عنده التحديّ الجذري. طريقة في الإلزام بأن كل شيء يجب أن يكون جاهزاً ومهيئاً. التقنية ليست شرّاً، لكنها خطيرة، لأنها تحجب إمكانية أن ينكشف الوجود بطرق أخرى، أعمق وأهدأ.

الخطر Danger

يشير إلى الحالة القصوى التي ينكشف فيها الوجود من خلال التقنية الحديثة، حيث يتحول كل موجود إلى مورد قابل للاستغلال. الخطر لا يعني مجرد التهديد أو الهلاك، بل إمكان احتجاج الحقيقة نهائياً في قبضة التقنية. ومع ذلك، يرى هايدغر أن الخطر نفسه ينطوي على إمكان الخلاص، إذ يوقظ الإنسان على إمكانية انفتاح طريق آخر للتفكير، عبر الشعر أو الإصغاء للوجود. الخطر إذاً مزدوج: تهديد دائم، وفرصة للانعتاق.

التخلي Abandonment

يدل على ترك التسلّط لكي تُترك الأشياء لظهورها الخاص، وهو انفتاح يهيئ للإنصات ويقرّب من السكينة. وقد يدل كذلك على حالة هجران ينسحب فيها المعنى فيجد الإنسان نفسه بلا سند. يميّز بين المعنيين بأن الأول فعلٌ أصيل مقصود يفتح أفق الانكشاف، بينما الثاني وقوعٌ يُعاش كضياح وتيه.

السكينة لا تعني الاسترخاء أو الراحة، بل هي التحرّر من إرادة السيطرة. في عصر التقنية، حيث نرغب في إخضاع كل شيء للحساب والتحكم، يدعونا هايدغر إلى موقف آخر، أن نترك الأشياء تكون كما هي، دون فرض أو استعجال. السكينة هي أن نُصغي لما يُقال، لا أن نتكلّم. أن ننتظر الوجود، لا أن نخترله في أدوات. إنها حالة من الانفتاح الهادئ، حيث يُتاح للوجود أن يظهر من تلقاء نفسه، دون عنف المفهوم أو ضغط الإرادة.

ما هو أبعد هناك That which is farther

مفهوم يستخدمه هايدغر للإشارة إلى ما يبدو بعيداً ومائلاً في الأفق، لكنه مع ذلك حاضر ضمن مجال الانتباه والاهتمام. لا يعني الغائب المطلق، ولا القريب الملحوظ، بل ما هو «هناك» بوصفه يتمنّع على الإمساك الفوري، لكنه يوجّه النظر أو الحركة أو القصد. هذا البعد ليس مسافةً فيزيائية فقط، بل تعبير عن الطريقة التي ينكشف فيها العالم من حول الإنسان، حيث تُرتّب الأشياء بحسب أهميّتها ودورها لا بحسب موقعها المادي. الذي هناك أبعد، هو ما يظهر على حافة الفهم أو الرؤية، ما يستدعي اقتراباً أو تركيزاً، دون أن يكون حاضراً بالكامل. وهو ما يكشف أن العالم ليس مجموعة أشياء معزولة، بل نسيج متّصل تتفاوت فيه الأشياء في قربها ودلالاتها.

الأفق Horizon

يشير الأفق إلى المجال الذي تظهر فيه الأشياء وتُفهم ضمنه. لا يتعلّق الأمر بمشهد بصري فحسب، بل هو بُنية للانكشاف تتيح للمعنى أن يبرز. الأفق يحدّد إمكانات الإدراك والتأويل، لأنه يشتمل على الخلفيات الضمنية التي ينبثق منها كل ظهور. عند هايدغر، لا يوجد

فهم خارج الأفق، بل كل فهم يتحقق ضمن أفق معين يتغير ويتوسّع بحسب انخراط الإنسان في العالم وتحول علاقته به.

وجودي Existential

تُشير هذه الكلمة إلى ما يخصّ وجود الإنسان من الداخل، لا كموضوع خارجي، بل ككائن ينكشف له العالم ويسائل وجوده. في فلسفة هايدغر، الوجودي لا يُقابل النفسي أو البيولوجي، بل يدل على البنى الأساسية التي تشكّل كينونة الإنسان في العالم، مثل القلق، القرار، الزمن، الإمكان والانكشاف. ما هو وجودي ليس خاصّاً بالفرد فحسب، بل هو صفة لنمط من الفهم يتعلّق بطريقة وجود الإنسان نفسه. فحين نتحدّث عن قرار وجودي، نعني قراراً ينبع من صميم انشغال الإنسان بمصيره، لا من ظروف عارضة أو حسابات خارجية.

الوجودية Existentiality

الوجودية هي الصفة البنيوية لوجود الإنسان من حيث هو منفتح على معناه، لا كجوهر ثابت، بل ككائن يُعرّف نفسه من خلال إمكاناته وفهمه لذاته. تُشير الكلمة إلى الطابع الخاص لوجود الإنسان الذي يُسائل نفسه ويخوض تجربته في العالم بقلق وقرار ومسؤولية. عند هايدغر، لا تُفهم الوجودية بوصفها مذهباً فلسفياً، بل بوصفها بنية أنطولوجية تُميّز الإنسان عن سائر الموجودات، إذ لا يُحدّد بما هو عليه بل بما يمكن أن يكونه. هكذا، فإن الوجودية ليست حالة نفسية، بل هي أسلوب وجود يُحدّد بالانفتاح على الإمكان والزمان والموت.

وجودية سارتر Sartre's existentialism

رأى هايدغر أن وجودية سارتر أساءت فهم مشروعه في «الوجود والزمان»، إذ حوّلت تحليل الوجود الإنساني إلى وصف ذاتي نفسي للوعي، وظلت حبيسة التصورات الديكارتية التي تضع الذات في مركز التجربة. عند سارتر، يسبق الوجود الماهية، لأن الإنسان حرّ في اختيار مصيره، لكن هذه الحرية تنبع من ذات تفصل نفسها عن العالم، وترى فيه عائقاً أو مادة خاماً. أما عند هايدغر، فالحرية لا تنفصل عن انكشاف الوجود، ولا تنشأ من إرادة فردية، بل من استجابة لنداء يتجاوز الذات. كذلك، فإن القلق عند سارتر يوصف شعورياً بوصفه توتراً داخلياً أمام الخيارات، بينما هو عند هايدغر لحظة انكشاف للوجود ذاته، لا حالة نفسية. ولذلك، رفض هايدغر أن يُنسب إلى الوجودية كما فهمها سارتر، لأنها لا تطرح السؤال الأساسي عن معنى الوجود، بل تعيد إنتاج نسيانه بصيغة فردانية حديثة.

السؤال The question

السؤال، في فكر هايدغر، ليس مجرد طلب للمعرفة، بل هو الانفتاح الوجودي على المعنى. إن السؤال هو ما يُخرج الإنسان من الانغلاق ويضعه على طريق التفكير الأصيل. والسؤال الفلسفي، بخاصة، لا يطلب إجابة جاهزة، بل يُوقظ في الإنسان القلق والحيرة والاندھاش، أي الشروط التي تسمح بانكشاف الوجود. ولذلك، فإن السؤال عند هايدغر ليس تابعاً للجواب، بل هو أصل كل تفكير، وكل تأويل، وكل فهم. ومن هنا جاءت عبارته الشهيرة: «السؤال عن الوجود هو سؤال الوجود عينه».

الاستنطاق Interrogation

هو تساؤل موجه إلى الكائن لا بوصفه مجالاً للانكشاف، بل بوصفه

شيئاً يجب أن يجيب ويُفصح عمّا في باطنه تحت ضغط السؤال. يتخذ هذا النوع من التساؤل طابعاً سلطوياً، ويعبّر عن نمط وجود يُعامل العالم كموضوع للفحص والسيطرة. في الاستنطاق، يُسحب الكائن من خفائه قسراً، لا عبر الإنصات، بل عبر الاقتحام، كما تفعل التقنية حين تُخضع الطبيعة لمناهج الاستخراج والمعالجة. وهذا ما يجعل الاستنطاق نقيضاً للسؤال الأصيل، الذي ينشأ من الحيرة، ويُبقى على المسافة مع ما يُسأل عنه.

ما يُكتشف بالسؤال **That which is found out by asking**

يشير هذا التعبير إلى نوع من الحقيقة لا يكون معطى سلفاً، بل يتكشف تدريجياً من خلال فعل السؤال. عند هايدغر، لا يكون الفهم الأصيل نتاج تلقى سلبي، بل هو حركة وجودية يُثار فيها المعنى من خلال الانفتاح والسؤال. فالسؤال ليس أداة لمعرفة جاهزة، بل هو أسلوب وجود، يُظهر الكائنات كما هي في انكشافها الخاص. ما يُكتشف بالسؤال لا يكون مضموناً ثابتاً، بل كائناً ينكشف في حدود ما يسمح به وجوده. ولهذا، فالسؤال هو الطريق الأساسي إلى الحقيقة، لأنه يُنتجها، بل لأنه يهيئ مجال انبثاقها.

ما يُسأل عنه **That which is interrogated**

في تحليله لاستنطاق الوجود، يميّز هايدغر بين عناصر ثلاثة: من يسأل، وما يُسأل عنه، وما يُطلب الوصول إليه في السؤال. ما يُسأل عنه هو الشيء الذي يُسلط عليه السؤال ليكشف شيئاً أعمق. في حالة سؤال الوجود، ما يُسأل عنه ليس الكائنات في ذاتها، بل هو الإنسان، بوصفه الكائن الذي يكون سؤاله عن الوجود جزءاً من وجوده. الإنسان، إذًا، هو ما يُسأل عنه أولاً، لأنه الميدان الذي يُضيء فيه

سؤال الوجود. وهذا التحديد يُظهر أن هايدغر لا يبدأ من نظرية، بل من بنية الوجود البشري نفسها كموضع للسؤال.

صيغة السؤال Formulation of the question

صيغة السؤال ليست مجرد وضع كلمات للاستفهام، بل هي تحديد الطريق الذي سيسلكه الفكر في بحثه عن المعنى. عند هايدغر، لا تكمن أهمية السؤال في كونه يُطرح فقط، بل في الكيفية التي يُصاغ بها، لأن الصياغة تحدّد مجال الكشف، وتضبط ما هو ممكن أن يُقال أو يُفكر فيه. فـ«سؤال الوجود»، مثلاً، لا يمكن صياغته على نمط الأسئلة العادية، بل يتطلب تهيئة الفهم الأولي للوجود، وإبراز ما تم تجاهله في تاريخ الفكر. صياغة السؤال، إذًا، ليست خطوة تمهيدية، بل لحظة تأسيسية يُبنى عليها كل كشف لاحق، وهي ما يفتح إمكان التفكير في المسكوت عنه.

الكلية Totality

تشير إلى البنية المتكاملة التي تضمّ كل العناصر ضمن وحدة واحدة، بحيث لا تكون الأجزاء منفصلة أو قائمة بذاتها، بل تُدرَك وتُفهم ضمن علاقتها بالكل. في السياق الفلسفي، قد تدل الكلية على العالم بوصفه نسقاً واحداً، أو على التجربة الوجودية في اكتمالها، أو على المشروع الفلسفي الذي يسعى إلى الإحاطة بكل مظاهر الوجود. وهي عند بعض الفلاسفة، مثل هيغل، ليست مجرد تجميع للأجزاء، بل لحظة شمولية تُحقّق ذاتها عبر التناقض والحركة.

كلية الأدوات Totality of equipment

تشير كلية الأدوات في فكر هايدغر إلى الشبكة المتكاملة من الأدوات والأشياء التي تُفهم وتُستخدم ضمن سياق عملي مشترك. لا تُعطى

الأداة في عزلة، بل دائماً ضمن ترابط مع أدوات أخرى، بحيث لا يُفهم معناها إلا من موقعها داخل هذه الكلية. المطرقة، مثلاً، لا تُفهم بذاتها، بل من خلال المسمار والخشب والبناء، أي ضمن عالم من المهام والعلاقات. كَلِيَّة الأدوات ليست تجميعاً خارجياً، بل بنية انكشافية يظهر فيها العالم على نحو عملي ومعيشي. وهي ما يُتيح للأدوات أن تكون «جاهزة» وأن تظهر بمعناها قبل أن يُفكر فيها نظرياً. فهم هذه الكلية هو شرط للفهم الأصيل للعالم، لأن العالم لا يظهر كمجموعة من «أشياء»، بل كنسيج من الاستعمالات المترابطة التي يسكنها الإنسان.

كون الشيء كُلياً Being a whole

يشير إلى الحالة التي يكون فيها الشيء متّحداً في ذاته، مكتمل الأجزاء، بحيث لا يُفهم كل جزء منه إلا في ضوء علاقته بالكل. ليس المقصود هنا فقط التكوين الشكلي أو الظاهري، بل وحدة المعنى والوظيفة. فالوجود بوصفه كُلياً لا يعني أنه يحتوي كل شيء فحسب، بل إنه ينتظم في نسق متكامل فيه الأجزاء من الداخل، ويظهر كمعنى شامل يتجاوز الجمع البسيط للعناصر.

إمكان كون الشيء كُلياً Potentiality for being a whole

يشير إلى الاستعداد الكامن في الشيء لأن يصير كُلياً، أي أن ينتظم في وحدة متكاملة. لا يدل هذا الإمكان على تحقق الكلية بالفعل، بل على قابليتها لأن تُستكمل أو تُفهم بوصفها كلاً، ضمن سياق الوجود أو الفكر أو البنية.

الشبكة الكلية Totality of involvements

العالم عند هايدغر لا يتكوّن من أشياء مفصولة، بل من شبكة مترابطة

من العلاقات العملية التي تمنح كل شيء معناه ضمن السياق. هذه هي الشبكة الكلية. إنها النظام الذي تتداخل فيه التجهيزات، والمهام، والغايات، والمعايير، بما يكشف عن المعنى العام للعالم الذي يعيش فيه الإنسان. لا يكون الكرسي كرسيّاً إلا ضمن شبكة تشمل الجلوس، والكتابة، والمكتب، والدرس، وكلها تشير إلى إمكانات أخرى. الشبكة الكلية ليست مجموعة من الوقائع، بل انكشاف دلالي شامل، يتموضع فيه الإنسان منذ البداية، ويتحدد وجوده من خلاله. إنها ما يجعل التعامل مع الأشياء مُمكناً قبل أي إدراك أو تمثيل.

حاضر Present

يشير إلى نمط انكشاف الشيء في لحظة وجوده أمامنا، لا بوصفه مجرد آن زمني، بل كظهور دالّ في سياق انشغال الإنسان بالعالم. فالحضور ليس فقط ما يوجد الآن، بل هو ما يُعاش ويُفهم ضمن علاقة الإنسان بما يهتمّه. وهو أحد أبعاد الزمنية عند هايدغر، يرتبط بالماضي بوصفه استحضاراً، وبالمستقبل بوصفه توقعاً أو إمكانية، ويتوسطهما بما يظهر ويؤثر في اللحظة الحاضرة.

الإحضر Making present

هي الطريقة التي يحضّر بها الشيء في العالم من خلال الفهم البشري. ليس الإحضر مجرد حضور زمني، بل فعل يجعل الشيء حاضراً ضمن مشروع الإنسان وفهمه، أي إنه يُقرّر معنى الحضور.

الحضور / المثل presence

منذ بدايات الفكر الغربي، فهم الوجود على أنه «حضور»، أي أن يكون الشيء أمامنا، ظاهراً، حاضراً للوعي. هذا الفهم، الذي بدأ مع أفلاطون، جعل الوجود مساوياً لما يُرى ويُدرَك ويُثَبّت. لكن

هايدغر يرى أن هذا التحديد للحقيقة كحضور هو ما أدى إلى نسيان الوجود، لأن الوجود لا يُختزل في ما هو حاضر فقط، بل يشمل أيضاً ما يغيب، ما يحتاج وما يُنتظر. وفي سياق هذا النقد، يشير هايدغر إلى المثل بوصفه أحد أنماط انكشاف الوجود، أي حضور شيء ما أمام الإنسان في وضوح مباشر، وكأنه ماثل له بكامل خصائصه. إلا أن المثل ليس أكثر أشكال الانكشاف أصالة، لأنه يُظهر الشيء كموضوع منظور، معزول عن سياقه، قابل للتمثل أو التحديد، وقد يحجبه أكثر مما يكشفه. فالوجود الحق لا يُختزل أبداً في المثل، بل يتضمن ما هو محتجب وما هو ممكن الظهور.

الماهية Essence

تشير الماهية في الفلسفة التقليدية إلى مجموعة الخصائص الأساسية التي تميز الشيء وتُعرِّفه، وتُحدّد غالباً من خلال التصنيف المنطقي. كثيراً ما خلط بينها وبين الجوهر، فاعتُبرت الماهية هي ما به يكون الشيء على ما هو عليه. أما عند هايدغر، فالماهية لا تُفهم بوصفها مضموناً ثابتاً أو تعريفاً خارجياً، بل بوصفها نمط حضور. ما يهم ليس ما هو الشيء من حيث الخصائص، بل كيف ينكشف ويظهر ضمن العالم. الماهية تتحول من تعريف ذهني إلى مسار وجودي، يكشف عن الشيء من خلال علاقته بالعالم والإنسان.

نسيان اللاحضور Forgetting of non-presence

حين يُربط الوجود بالحضور فقط، يُقصى كل ما لا يظهر مباشرة: الانتظار، الصمت، الغياب، الوعد، الغموض. هذا النوع من النسيان يُفرض العالم من إمكاناته الكامنة، لأنه لا يرى إلا ما هو أمام العين، جاهزاً للمعالجة أو التسمية. غير أن الوجود لا يُعطى دوماً بهذه الطريقة، بل كثيراً ما يتجلى في ما لا يُقال، في ما لم يأت بعد، في ما لم

يُكتشف، في ما يُنتظر أو يُرتجى. نسيان اللاحضور لا يمنع الحضور، بل يُفرغه من معناه، لأنه ينكر أن الوجود يتقدّم نحونا أحياناً من بعيد، لا من قرب، من صمت ما، لا من قول.

الحاضر الوقي The temporal present

لا يُفهم الحاضر الوقي بوصفه لحظة زمنية آنية تقطع ما قبلها وما بعدها، بل هو شكل من الحضور يُستمد من البنية الزمنية الأعمق لوجود الإنسان. في التصور التقليدي، يُختزل الزمن إلى سلسلة من «الآنات» المتعاقبة، ويُفهم الحاضر على أنه نقطة بين الماضي والمستقبل. أما هايدغر، فيرى أن هذا الحاضر المفصول هو حاضر مُشوّه، مشتق من فهم سطحي للزمانية. الحاضر الوقي ليس ما يعيشه الإنسان الأصيل، بل هو ما يظهر في الانغماس اليومي، حيث يتفتت الزمن إلى لحظات عملية معزولة: هذا «الآن» من أجل العمل، وذاك «الآن» من أجل الراحة، دون انفتاح على الإمكان. إنه حاضر مفرّغ من القلق والاختيار، محكوم بالتكرار والتقويم والروتين. وفي مقابل هذا الحاضر الوقي، يميّز هايدغر الحضور الأصيل، حيث يتحد الماضي والمستقبل في فعل الحسم، ويصير الحاضر انفتاحاً على إمكان الذات، لا مجرد لحظة من الاستهلاك أو الانتظار.

امتلاك الحضور Having presence

هو نمط من الوجود يظهر فيه الشيء بوصفه حاضراً ومائلاً في العالم ضمن مجال اهتمام الإنسان وفهمه. لا يعني الحضور مجرد الوجود الفيزيائي، بل أن يكون الشيء ذا مغزى، مؤثراً، وداخل شبكة العلاقات التي تمنحه دلالة. امتلاك الحضور يشير إلى تموضع الكائن داخل عالم الإنسان بوصفه قابلاً للفهم والتعامل، لا كشيء معزول أو خامل.

هو أحد الأنماط الأساسية التي يتخذها الكائن في العالم كما يشرحها هايدغر. لا يُقصد به الشيء الحاضر أمامي، بمعناه الزمني أو الحسي، بل يشير إلى الكائن حين يفهم أو يُواجه كموضوع مفصول، مستقل، له خصائص محددة يمكن وصفها وتمثيلها. في نمط الجهاز، يغيب الاندماج العملي الذي يُميز تعامل الإنسان مع الأدوات، ويحلّ محله نمط نظري تجريدي يجعل الكائن شيئاً يُحدّد ويُقاس ويُراقب. يظهر هذا النمط بوضوح حين تتعطلّ الأداة، فيتوقف الإنسان عن استخدامها ويبدأ في ملاحظتها وتحليلها. فالمطرقة حين تنكسر، لا تعود أداة للاستعمال، بل شيئاً موجوداً أمامي، موضوعاً للانتباه والفحص. ويفرّق هايدغر بين الجهاز والمستعمل، أي الحاضر ضمن انشغال الإنسان العملي، مؤكداً أن فهم الكائن من خلال نمط الجهاز، يُعدّ انحرافاً عن الطريقة الأصلية التي ينكشف بها العالم في الوجود اليومي.

ورشة الحياة Workshop of Life

تعبير شارح يُستخدم لبيان الطريقة التي ينكشف بها العالم في فكر هايدغر. لا يظهر العالم للإنسان بوصفه مجموعة أشياء معزولة، بل كميدان عملي يعيش فيه الإنسان ويتحرّك ضمنه، حيث تتشابك الأدوات والمهامّ والمشاريع ضمن شبكة واحدة من الدلالات. في ورشة الحياة، لا تُدرك الأشياء أولاً كموضوعات للنظر، بل كأدوات جاهزة للاستعمال، تُمسك وتُستعمل وتُنسى أثناء الفعل. ينكشف المعنى هنا من خلال الانخراط العملي، لا من خلال التمثيل النظري؛ فالمطرقة، والخيوط، والمسمار، والباب، والمهمة، كلّها تتحدّ معاً في بنية واحدة تجعل الفعل ممكناً ومفهوماً. بهذا، تُبرز ورشة الحياة

أن الإنسان لا يوجد خارج العالم ينظر إليه، بل داخل شبكة حيّة من الإمكانيات، حيث تتجلّى الموجودات في ضوء ما يفعله الإنسان وما يسعى إليه. إنها صورة مكثّفة لفكرة العالم بوصفه كُلاًّ استعمالياً تنكشف فيه الموجودات قبل أي تأمل أو تحليل.

العملي Practical

لا يشير العملي عند هايدغر إلى نقيض النظري في التقسيم التقليدي، بل إلى نمط أصيل من الوجود الإنساني. فالإنسان لا يتعامل مع الأشياء أولاً من خلال التأمل أو المعرفة، بل من خلال الاهتمام العملي والاندماج في العالم. الوجود العملي هو حيث تُفهم الأشياء من خلال الاستخدام، لا من خلال التعريف؛ من خلال المهارة، لا من خلال التفكير النظري. فالطرق، والأبواب، والمطارق، والساعات، كلها تُدرك بوصفها «جهازاً للاستخدام»، أي مندمجة في شبكة المعنى العملي. ولهذا، يُعدّ الفهم العملي عند هايدغر أسبق من التمثيل النظري، ويُشكّل الأساس الذي ينبثق منه كل فهم لاحق.

الإحالة Refer

الإحالة عند هايدغر لا تعني الإشارة الذهنية أو اللغوية، بل تعني أن كل شيء في العالم اليومي يُحيل إلى شيء آخر ضمن سياق عملي. المطرقة تُحيل إلى المسمار، الذي يُحيل إلى الخشب، الذي يُحيل إلى البناء، وهكذا. هذا الترابط لا يُفهم عبر الفكر النظري، بل يُدرك في انشغال الإنسان بالعالم. الإحالة تُشكّل نسيج العالم العملي، حيث لا يظهر الشيء منفرداً، بل دائماً ضمن شبكة من المعاني المترابطة. لذا، فالفهم لا يبدأ من تعريف الأشياء، بل من التعامل معها في هذا السياق الإحالي المستمر.

يدل هذا المفهوم على تعامل الإنسان مع الأشياء بوصفها أدوات تدخل في نشاطه اليومي. عند هايدغر، لا تُدرَك الأشياء أولاً كموضوعات للنظر، بل تظهر من خلال استخدامها داخل محيط العمل. الشيء يُفهم حين يدخل في ورشة الحياة، لا حين يُراقب من بعيد. فالاستعمال يكشف وظيفة الشيء ودوره ضمن شبكة من الأدوات المتداخلة، ويجعل العالم مألوفاً ومفهوماً دون حاجة إلى تفكير نظري. هكذا، يصبح الاستعمال نمطاً أساسياً لظهور الكائنات في تجربة الإنسان، لا مجرد فعل نفعي أو خارجي.

الممانعة Resistance

تشير الممانعة في فكر هايدغر إلى ما لا يستجيب فوراً لإرادة الإنسان أو لمشروعه، أي إلى ما يُبقي على مسافة أو يُظهر حداً للسيطرة. الممانعة ليست عائقاً عديم المعنى، بل قد تكون لحظة يكشف فيها الشيء عن ذاته بوصفه مستقلاً، غير قابل للاختزال إلى مورد أو وظيفة. تظهر الممانعة في تعامل الإنسان مع الأدوات حين لا تعمل كما هو متوقع، أو حين لا ينكشف العالم بسهولة، فتتعرثر الممارسة وتبدأ الأسئلة. بهذا المعنى، لا تكون الممانعة سلبية، بل شرطاً لإعادة اكتشاف الوجود، لأنها تُحدث انقطاعاً في الانكشاف العادي وتُمهّد لتحوّل في الفهم.

في ما عنده In which the whereat

يدل هذا المفهوم المركب على الموضع الذي تلتقي فيه شبكة العلاقات الوجودية فتمنح الكائن معناه الحاضر. مفهوم في ما عنده، لا يُشير إلى مكان مادي، بل إلى النقطة التي ينكشف عندها الشيء ضمن العالم، أي الموضع الذي تُقابل فيه الأشياء بوصفها

ذات دلالة. هو التركيب الذي يضم الحضور والسياق والاهتمام في لحظة واحدة، حيث يكون الكائن «في ما عنده» جاهزاً للاستعمال، ومندمجاً في مشروع الإنسان العملي. في هذا الموقع، لا يظهر الشيء كموضوع مستقل، بل كجزء من العالم المندمج، المفعم بالاتجاه والمعنى.

حول ما About which

يشير هذا المفهوم إلى ما يُفكر فيه أو يُقال عنه أو يُثار بشأنه تساؤل أو نقاش. «حول ما» هو ما يتموضع كموضوع للتأمل أو التقرير أو الكلام، دون أن يكون بالضرورة حاضراً في التجربة المباشرة. يظهر هذا التركيب في سياق الانتقال من الانشغال العملي بالأشياء إلى التناول النظري لها، حين يصير الشيء موضوعاً نتكلم عنه بدل أن نتعامل معه. في هذا المعنى، يمثل «حول ما» انفتاحاً على شيء داخل عالم المعنى، لا على شيء منعزل أو مجرد.

التعامل المهاري Skilled coping

هو النمط الأساسي الذي ينخرط فيه الإنسان مع العالم بانسياب وفاعلية، دون تأمل أو تخطيط واع. في هذا النمط، لا يتعامل الإنسان مع الأشياء بوصفها موضوعات منفصلة، بل يعيشها ضمن ممارسة متداخلة تتطلب مهارة مكتسبة اجتماعياً. التعامل المهاري ليس آلياً ولا عقلانياً، بل هو نمط من الفهم الضمني الذي يُظهر المعقولة العملية للعالم. فالجُرْفِي أو الرياضي أو المتحدث المتمرس لا يفكر في كل خطوة، بل يتصرف بانسجام مع السياق، لأن العالم يظهر له مسبقاً كمجال مألوف وواضح. هذا النمط من التعامل هو الأساس الأصلي للفهم والمعنى، فالانفصال التأملي أو التحليلي لا يظهر إلا عند تعثر المهارة أو تعقّد السياق.

عند هايدغر، الضمير ليس مجرد وازع أخلاقي يحكم على الأفعال، بل هو نداء وجودي ينبثق من أعماق الإنسان نفسه، يوقظه من ذوبانه في الوجود غير الأصيل، ويضعه أمام ذاته بوصفه مسؤولاً عن إمكاناته. الضمير لا يُلقى أوامر، بل يُذكر الإنسان بسكوته العميق، بمهامه المهملة، بحقيقته التي نسيها وسط الانشغال اليومي. إنه دعوة للصمت والتوجه نحو الذات، لا بوصفها موضوعاً، بل مجالاً مفتوحاً للفهم والتصميم على الوجود الأصيل. بهذا، يصبح الضمير وسيلة لانعتاق الإنسان من سلطة «الهم»، وإعادته إلى ملكية وجوده الفردي القادر على الحسم والقرار. واللافت أن هذا النداء لا يأتي من الخارج، بل ينبعث من صمت الإنسان ذاته، كصوت بلا صوت، يفصح تشتهه ويدعوه إلى استعادة ذاته.

الذنب Guilt

الذنب عند هايدغر لا يُفهم بوصفه شعوراً أخلاقياً أو قانونياً ناتجاً عن خرق قاعدة، بل هو بنية وجودية للإنسان الأصيل. فالإنسان «مدين» من الأصل، لأنه موجود على نحو مفتوح على الإمكانيات، ولأنه دائماً مقصّر بالضرورة، إذ لا يستطيع تحقيق كل إمكاناته، ويضطر للاختيار وترك سواه. الذنب بهذا المعنى هو اعتراف بحدود الإمكان، وبأن الإنسان مسؤول عما هو عليه، حتى حين لا يختار كل شيء. هو علامة على أن وجودنا ليس مكتملاً ولا متحققاً، بل دائماً مفتوح على النقص. ولهذا، فإن الذنب عند هايدغر لا يُدان، بل يُفهم بوصفه صوتاً صامتاً يدعونا إلى الحسم والاعتراف بالأصالة. يرتبط الذنب بالنداء والضمير، لأن الإنسان الذاتي هو من يعترف بذنبه الوجودي، لا بوصفه خطأ، بل بوصفه شرطاً للحرية.

التربة في امتلاك ضمير Wanting to have a conscience

التربة في امتلاك ضمير تشير إلى الحالة التي يكون فيها الإنسان قد تملكه الشعور بالنداء الأخلاقي، لكنه لا يزال في طور التوجه نحوه دون تحقق فعلي. إنها توتر وجودي بين النداء والصمت، بين الإحساس بالمسؤولية والتربة في الإفلات منها. فالضمير عند هايدغر لا يُخْتَلَق ولا يُمْتَلَك، بل يُنادى به، والإنصات له يتطلب أصالة وانفصالاً عن ضجيج الهم. وبذلك، تعني التربة في امتلاك الضمير أن الإنسان لم يصل بعد إلى الأصالة، بل هو في طور التهيؤ لها، وقد لا يقدر على بلوغها إذا بقي في التشتت. المفهوم يبين الفرق بين «أن يكون للمرء ضمير» و«أن يرغب في امتلاكه»، أي بين الحالة الوجودية الأصيلة والسعي المتردد إليها.

نداء الضمير The call of the conscience

هو اللحظة التي يُستدعى فيها الإنسان من أعماقه ليواجه حقيقة الأصيلة. لا يأتي النداء من الخارج، بل ينبثق من صمت الوجود نفسه، ويدعو الإنسان إلى أن يكون صادقاً مع ذاته، أي أن يخرج من تشتت اليومي ليعي مسؤوليته الخاصة. نداء الضمير لا يُملي أوامر ولا يقدم قوانين، بل يوقظ، يهزّ، يضع الإنسان وجهاً لوجه أمام اختياره. وهايدغر يرى أن الاستجابة لهذا النداء تُمكن الإنسان من أن يوجد على نحو أصيل، لأنه لا يسمع صوت الآخرين، بل صوت وجوده نفسه.

التفادي Evasion

هو التصرف الذي يهدف إلى التملص من المواجهة أو الهروب من انكشاف الحقيقة. لا يعني مجرد الغياب، بل هو فعل مقصود يتجنب رؤية ما هو قائم فعلاً، كوسيلة للهروب من القلق أو من نداء الوجود.

يظهر التفادي حين يُعرض الإنسان عن تأويل أصيل لما هو عليه،
مفضلاً الاحتماء باليومي والمألوف.

المواجهة الفعلية Coming to grips with

تشير إلى لحظة يبدأ فيها الإنسان بالتعامل الجاد والمباشر مع مسألة
ما، سواء كانت شعوراً داخلياً، أو موقفاً وجودياً، أو حقيقة كاشفة.
لا تعني مجرد الوعي بها، بل الانخراط الحقيقي في معاشتها
ومواجهتها. إنها لحظة التحول من الإنكار أو التشتت إلى الاعتراف
والتفاعل الوجودي مع ما هو حاضر.

الإيمان Faith

لا يتحدد الإيمان تصديقاً بعقائد أو التزاماً بوصايا دينية، بل هو انفتاح
أنطولوجي على إمكانية الوجود. الإيمان بهذا المعنى هو استعداد
للقوف أمام العدم والاعتراف بحدود الذات دون سند يقيني. إنه
انكشاف للإنسان على ما يتجاوز السيطرة والتخطيط، فيظل حاضراً
في موقف تسليم أصيل أمام إمكاناته. ومن هنا يغدو الإيمان نمطاً
من الوجود يتيح للإنسان أن يحيا في مواجهة مصيره بصفاء وصدق.

اليقين Certainty

هو حال الوعي الذي لا يشك في ما يراه أو يعتقده، ويظن أنه يملك
الحقيقة على نحو نهائي. غير أن هايدغر لا يمنح اليقين مكانة أساسية
في فهم الحقيقة، لأنه يرى أن الحقيقة ليست تطابقاً ثابتاً بين الفكر
والواقع، بل انكشاف متدرج، قد ينحجب أو يتأخر. فالوجود لا
يُعطى في صورة يقينية، بل ينكشف بوصفه ممكناً، ناقصاً، مفتوحاً
للتأويل. واليقين، بهذا المعنى، ليس شرطاً للحقيقة، بل قد يكون من
أشكال نسيان الوجود.

الشكوكية عند هايدغر ليس أداة منهجية لتأجيل الحكم أو البحث عن يقين مطلق كما في الفلسفة التقليدية، بل هو وعي وجودي بطبيعة الانكشاف الجزئي للوجود. فالإنسان يعيش دائماً في عالم تظهر فيه بعض الموجودات ويظل بعضها محتجباً، وهذا الاحتجاب لا يعني خطأ أو زيفاً، بل شرط أساسي لانكشاف الحقيقة. شكوك هايدغر إذاً ليست موقفاً سلبياً أو نقدياً، بل جزء من الانتباه الوجودي والاحترام للطبيعة المفتوحة والمتحركة للوجود، إذ يدرك الإنسان أن الحقيقة تظهر تدريجياً، وأن فهمه للوجود دائماً مرتبط بسياق ظهوره وعلاقته الحية به.

التأويل Interpretation

التأويل هو فعل الفهم الذي من خلاله يدرك الإنسان شيئاً ما بوصفه ذا معنى في سياق محدد. لا يكون التأويل شرحاً خارجياً أو إضافة متأخرة، بل هو الشكل الذي يتخذ به الفهم وجوده، لأن الإنسان لا يواجه العالم بوصفه متفرجاً، بل بوصفه كائناً مندمجاً في شبكة من الدلالات والعلاقات. عند هايدغر، التأويل ليس عبوراً من ظاهر إلى باطن، ولا محاولة لإرجاع الشيء إلى أصله أو غايته، بل هو انكشاف تدريجي للمعنى كما يظهر في عيش الإنسان للعالم. كل فهم هو تأويلي لأن كل تجربة مع الكائنات تنبني على منظور مسبق، وعلى علاقة عملية وتاريخية بالعالم. والتأويل، بهذا، ليس تفسيراً لما هو جاهز، بل هو انفتاح متجدد على ما يُمنَح ضمن انخراط الإنسان المقذوف به في وجود لا يتوقف عن التحول.

التفسير Explanation

هو الكشف عن معنى شيء ما من خلال ربطه بأسبابه أو بشروطه

التحتية. يركّز التفسير على توضيح الخلفيات أو البُنى التي أدت إلى ظهور الظاهرة، ولا يتناول بالضرورة طريقة حضورها في العالم كما هو حال التأويل. إنه يهدف إلى إيضاح ما هو قائم بالفعل، لا إلى فتح إمكانات جديدة للفهم.

يُدرك Perceive

الفعل هنا لا يعني أن الذات تنقل موضوعاً خارجياً إلى وعيها، بل إن الإنسان ينفّث على كائن ما ضمن شبكة المعاني العملية. حين يدرك الإنسان شيئاً، فإنه لا يراه فقط، بل يراه بوصفه يحمل دلالة ضمن العالم الذي يندمج فيه. الفعل يدرك، يتضمن توجّهاً ضمناً وسابقاً للفهم، لا حياداً نظرياً.

تأويل الذات Self-interpretation

تأويل الذات عند هايدغر لا يعني تحليل النفس أو وصف الصفات الفردية، بل يشير إلى الطريقة التي يوجّه بها الإنسان فهمه لنفسه ضمن انكشاف العالم. الإنسان لا يملك ماهية جاهزة يكتشفها، بل يوجد أولاً، ثم يفسّر وجوده عبر المشاريع التي يلتزم بها، والسياق الذي يُلقى فيه، والنداءات التي يستجيب لها. وهذا التأويل ليس فعلاً ذهنياً، بل يتم من خلال الممارسة والانخراط في العالم.

الخارج عن ذاته The outside of itself

يشير هذا التعبير إلى ما ليس من الشيء نفسه، بل ما يتجاوزه أو يوجد خارجه. في السياق الهايدغري، يمكن أن يدلّ على العالم أو الموجودات الأخرى كما تنكشف للوجود، أو على المسافة التي تسمح بظهور المعنى من خلال تجاوز الذات لحدودها المغلقة.

التأويلية هي نظرية في الفهم تنطلق من أن المعنى لا يُنقل جاهزاً، بل يُكتشف في تفاعل الإنسان مع العالم، وفي انخراطه فيه. لا تتعلق التأويلية بشرح النصوص فحسب، بل بكيفية انكشاف المعنى عبر السياق التاريخي والوجودي للقارئ. عند هايدغر، التأويلية ليست تقنية تفسيرية، بل بعداً أنطولوجياً: الإنسان لا يفهم من موقع خارجي، بل من داخل وجوده المقذوف به والمندمج في العالم. لذلك، فالفهم هو دائماً تأويلي، لأنه مشروط بالزمن واللغة والهَمّ والعالم المُعاش. التأويلية تكشف أن المعنى ليس معطى، بل يُبنى ويتحول باستمرار.

الوضع التأويلي Hermeneutical situation

يشير الوضع التأويلي إلى الشروط التي تُحدّد إمكانات الفهم لدى الإنسان في لحظة معينة من وجوده. لا يبدأ الإنسان من فراغ، بل يفهم دائماً انطلاقاً من موقع تاريخي ولغوي وثقافي خاص به. هذا الوضع يشمل كل ما يسبق الفهم الواعي: اللغة التي يتكلمها، والتقاليد التي تشكّله، والسياق الذي يعيشه، والاهتمامات التي توجهه. عند هايدغر، كل تأويل ينبع من وضع تأويلي معيّن، فلا يوجد فهم محايد أو موضوعي، بل هناك دائماً خلفية ضمنية تحكم ما يمكن أن يظهر وكيف يُفهم. الفهم إذاً مرتّنه بمكان الإنسان في العالم وبماضيه الحي.

الكاف التأويلي Hermeneutical As

الكاف هنا ليست أداة لغوية فحسب، بل رمز لبنية وجودية أصيلة في الفهم؛ فهي تشير إلى الطريقة التي يرى بها الإنسان الشيء كشيء ما. ويشير هذا المفهوم إلى البنية التي يفهم الإنسان من خلالها الأشياء في العالم بوصفها شيئاً ما، أي بوصفها مشبعة بمعنى يرتبط باندماجه

العملي في الوجود. فالمطرقة، مثلاً، لا تُدرَك كجسم مادي فحسب، بل كأداة للطرق، ضمن شبكة اهتمام الإنسان ومشاريعه اليومية. هذا الفهم لا يصدر عن نظر ذهني، بل عن مشاركة فعلية وانخراط حيّ في العالم. بهذا المعنى، الكاف التأويلي هو الشكل الأصلي الذي به تنكشف الموجودات ضمن أفق الوجود في العالم، أي في سياق الاهتمام والاعتناء. وعندما تُجرّد الأشياء من هذا السياق العملي لتتناول بوصفها موضوعات للمعرفة أو التأمل، يتحول الفهم إلى ما يسميه هايدغر الكاف النظري، حيث تُرى المطرقة مثلاً كجسم ذي شكل وكتلة، لا كأداة ذات وظيفة. وهذا التحول لا يلغي الكاف التأويلي، بل يقوم عليه؛ إذ إن كل نظرٍ نظري يفترض سلفاً انكشاف العالم في بنيته التأويلية الأولى.

الدائرة التأويلية Hermeneutic circle

هي البنية التي ينكشف فيها الفهم بوصفه حركة دائرية بين الجزء والكل، لا يبدأ من نقطة خارجية، بل من داخل العلاقة بالموجود. لا تعني الدوران العقيم، بل الانخراط المتجدد الذي يعيد بناء المعنى مع كل قراءة. الفهم لا يُبنى من الصفر، بل من توقعات وتأويلات مسبقة تُراجع وتُصحح في ضوء التجربة. الدائرة التأويلية هي شكل الفهم الإنساني، لأنها تُظهر أن الحقيقة لا تُقبَض مرة واحدة، بل تُنحت عبر انكشاف متواصل. لا يمكن الخروج من الدائرة، لكن يمكن السكنى فيها على نحو أصيل أو زائف. من يسكنها على نحو أصيل يُنصت لما ينكشف، ويعيد مساءلة توقعاته. أما من يسكنها على نحو غير أصيل، فيدور حول ذاته، ويُعيد إنتاج المعنى دون اختراق حقيقي للظاهر.

الفعل التأويلي Hermeneutic act

هو الحركة التي يُنير فيها الإنسان ما يُحيط به من موجودات، أو ما

يخصه من إمكانات، من خلال فهمه المنخرط فيها. لا يقوم هذا الفعل على تفسير عقلائي خارجي، بل على تأويل مسبق ينبع من وجود الإنسان نفسه. كل فهم عند هايدغر يتضمّن فعلاً تأويلياً، لأن الإنسان لا يُقابل العالم من الخارج، بل يسكنه، ويتعامل معه دوماً من خلال شبكة من المعاني. التأويل ليس نشاطاً ذهنياً إضافياً، بل هو الطريقة الأصلية التي يظهر بها المعنى داخل الوجود المعيش.

التصوّر التمهيدي Preliminary conception

يشير هذا المفهوم إلى الفكرة الأولية التي يكونها الإنسان عن موضوع ما قبل الدخول في فحصه أو تأويله. هذا التصوّر لا يُفهم على أنه حكم مكتمل، بل هو إطار مبدئي للفهم، ينشأ من الانتماء إلى العالم والتجربة المعيشة. التصوّر التمهيدي ضروري لبدء أي فهم أو بحث، لكنه يجب أن يكون قابلاً للتعديل ضمن حركة التأويل. في الفهم الأصيل، يُراجع هذا التصوّر على ضوء ما ينكشف أثناء التأويل، فلا يظلّ حاكماً على المعنى، بل مفتوحاً على التغير.

التميم الموضوعي Thematising

يدلّ على فعل تحويل شيءٍ ما إلى موضوع للتفكير أو القول، أي جعله قضية ظاهرة يتم التطرّق إليها صراحة. في فكر هايدغر، التميم الموضوعي لا يعني مجرد الانتباه إلى الشيء، بل سحبه من سياقه المألوف ضمن العالم المعيش، وتحويله إلى موضوع للتساؤل أو للتحليل. وهذا ما يحدث مثلاً عندما تتعطل أداة فنبدأ بالتفكير فيها كشيء مائل أماناً، بدلاً من أن نندمج بها في الاستعمال. التميم الموضوعي يُقابل الطابع الضمني للوجود في العالم، حيث لا تُفهم الأشياء بوصفها موضوعات بل كجزء من شبكة المعنى. في التحليل الوجودي، التميم الموضوعي يُعدّ خطوة ثانية مشتقة من الطرائق

الأصلية للوجود في العالم، إذ يفترض وجوداً أولياً سابقاً، مندمجاً بالعالم، يتم فيه الفهم دون وعي نظري أو تحليل صريح.

الإنارة Clearedness

تشير الإنارة إلى البنية الوجودية أو المجال المنفتح الذي يجعل حضور الكائنات ممكناً للإنسان. ليست ضوءاً حسيّاً، بل انفتاحٌ وجوديٌّ يهتئ الفهم والتأويل، ويجعل الرؤية ممكنة من حيث الأصل. هي البنية التي تُنير العالم، لا كمجموعة أشياء، بل كمجال متماسك يظهر فيه كل شيء ضمن علاقاته. وبدون هذا المجال المنير، يبقى الكائن محجوباً، ويستحيل الفهم. الإنارة هي شرط ظهور الكائن لا بوصفه موضوعاً، بل بوصفه ممكناً للعيش والفهم ضمن العالم.

الاتضاح Cleared

يشير إلى انكشاف الرؤية أو المعنى بعد أن كان ملتبساً، أي إلى وضوح ما كان غامضاً أو مبهماً. يعبر عن حالة يتبدّد فيها اللبس، لا عن فعل أنطولوجي للكشف، لذا يُستخدم فقط مع cleared ولا يُعمّم على مفاهيم الانكشاف الأخرى.

التعددي The manifold / The multiple

التعددي عند هايدغر يشير إلى كثرة الظهورات التي لا تنتمي إلى وحدة جاهزة أو شكل ثابت، بل تتجلى ضمن انفتاح الوجود نفسه. التعددي لا يعني الفوضى أو التجزئة، بل تنوع الأوجه التي يمكن أن يظهر بها الشيء بحسب السياق والزمن والانشغال. الكائن لا يُعطى مرة واحدة وللجميع على النحو ذاته، بل يُكشف عبر وجوه متعددة، بحسب كيفية اقتراب الإنسان منه. في الفهم التقليدي، تُعدّ التعددية

نقصاً، وتُطلب الوحدة باعتبارها الكمال. أما عند هايدغر، فالتعدي هو ما يكشف أن المعنى ليس محصوراً في صورة واحدة، بل مفتوح دائماً على إمكان آخر. الكائن لا ينكشف كجوهر ثابت، بل كتعدد في طرق الظهور، تُوحّده الزمانية الحية لا المفهوم المجرد. وهكذا، يعيد هايدغر الاعتبار للتعدي، لا بوصفه اضطراباً، بل كبنية أصيلة لانكشاف الوجود، تُتيح المجال للفهم والتحوّل، والرؤية التي لا تغلق.

الوحدة Unity

تشير الوحدة في الفلسفة إلى ما يُضمّ معاً ضمن كل مترابط، أو إلى ما يجعل التعدّد قابلاً للفهم بوصفه نظاماً أو كياناً واحداً. في الميتافيزيقا التقليدية، يُنظر إلى الوحدة غالباً بوصفها صفة للكائن أو للعقل، أو حتى جوهرًا كما عند سبينوزا، يُضفي على الأشياء انتظاماً وشكلاً. أما عند هايدغر، فالوحدة ليست ناتجاً منطقياً أو تركيبياً مفروضاً، ولا جوهرًا مسبقاً، بل تُفهم بوصفها نمطاً من التماسك الوجودي وانكشاف العالم نفسه. فالمعنى لا ينبثق من جمع عناصر متفرقة، بل من انكشاف واحد للعالم في أفق الفهم الإنساني. الوحدة الحقيقية ديناميكية ومفتحة، تتجلى حين تنكشف الموجودات ضمن عالم مشترك، بوصفها مترابطة في شبكة من الدلالات الحية، وتدعم التعددية بدل أن تلغيها، بما يجعل ظهور الكائنات وفهمها ممكناً ضمن هذا الانفتاح الوجودي.

التركيب Synthesis

التركيب هو الجمع بين عناصر متعددة في وحدة واحدة متماسكة، وقد مثل مفهوماً محورياً في الفلسفة الحديثة، خصوصاً عند كانط، حيث يعني ضمّ التمثيلات الحسية إلى مقولات الفهم ليحصل

الوعي بوحدة الخبرة. غير أن هايدغر لا يمنح التركيب هذه الوظيفة التأسيسية، لأنه يفرض أن يُختزل الفهم في عمليات عقلية تجمع بين معطيات منفصلة. التركيب، عنده، ليس فعلاً ذهنياً يُنشئ المعنى، بل هو أثر من آثار الانكشاف الذي يحدث حين يسكن الإنسان العالم ويشارك فيه. ما يبدو مركباً هو في الحقيقة منبثق من وحدة سابقة على كل فصل، هي وحدة العالم الذي يعيشه الإنسان المقذوف به لا كوعي نظري بل كوجود منفتح على المعنى.

المنطق Logic

المنطق هو نسق من القواعد التي تنظم التفكير، وتضبط العلاقة بين المقدمات والنتائج. لا يُعنى المنطق بما إذا كانت القضايا صحيحة أو خاطئة في ذاتها، بل يهتم بصحتها من حيث الشكل. فإذا كانت النتيجة تنبع من المقدمات بطريقة صحيحة، تُعدّ الحجة منطقية. المنطق لا يُنتج معرفة في ذاته، بل يُحدّد ما إذا كانت الروابط بين الأفكار صحيحة. وقد كان المنطق في التقليد القديم أداة للفكر، أما عند هايدغر، فقد أصبح موضوعاً للنقد، لأنّ تمرّكز الفكر حول المنطق يخفي طابع الوجود ويقوده إلى التثيؤ والتمثيل العقلي. هايدغر يرى أن المنطق، بوصفه حساباً للعلائق، يندرج ضمن مشروع نسيان الوجود، إذ يُقصي الظهور الأصيل للكائن كما ينكشف في التجربة اليومية ما قبل النظرية.

الحمل Predication

يشير الحمل إلى عملية نسب خاصية أو صفة إلى موضوع في القول أو الحكم، كما في الجملة: «السماء زرقاء»، حيث «زرقاء» محمول على «السماء». عند هايدغر، لا يُرفض الحمل من حيث هو، بل يُعاد التفكير فيه ضمن سياق الكشف والوجود. فهو يرى أن الحمل في

الفكر الغربي قد اختزل إلى وظيفة منطقية، تنزع إلى تثبيت الكائن ضمن تمثيل ذهني، فتحوّل الوجود إلى بنية لغوية. لكن في الأصل، الحمل هو شكل من الكشف، لأن إطلاق صفة على شيء يفترض أنه قد انكشف على نحو ما. لذلك يُعيد هايدغر النظر في الحمل، لا بوصفه بنية لغوية فحسب، بل بوصفه أثراً لكيفية انكشاف الكائن في العالم.

اللاعقلانية Irrationalism

يشير هذا المفهوم في فكر هايدغر إلى موقف فلسفي يرفض جعل العقل وحده أساساً لفهم الوجود. لا يُنكر العقل، بل يكشف عن محدوديته، مؤكداً أن الحقيقة لا تُختزل في المفاهيم أو البراهين. يرفض هايدغر التمثيل العقلي الذي يجعل الكائن شيئاً معروضاً أمام الوعي، ويؤكد أن الوجود لا يظهر بهذه الطريقة. بل يتكشف في القلق، والاندماج العملي والاهتمام اليومي، لا في النظريات. لذا، فاللاعقلانية عنده هي تجاوز للتمثيل العقلي، لا عداً للعقل.

العقلانية Rationalism

يشير هذا المفهوم إلى الموقف الفلسفي الذي يجعل من العقل مصدراً أولاً للحقيقة والمعرفة، كما يظهر في المذاهب الكلاسيكية من ديكارت حتى هيغل. العقلانية تؤمن بأن العالم يمكن فهمه بالكامل من خلال مبادئ عقلية وقوانين منطقية قابلة للتمثيل. عند هايدغر، تُعدّ العقلانية مظهراً من نسيان الوجود، لأنها تُخضع الكائنات لتصور قبلي عن المعقولة، وتحوّل الوجود إلى موضوع للتمثيل والحساب. وهي بذلك تُقصي إمكانات الانكشاف الأصيلة، وترسخ الهيمنة التقنية على الكائن. في مشروعه، يسعى هايدغر إلى تجاوز العقلانية لا برفض العقل، بل بتحرير التفكير من اقتصاره على

التمثيل، وفتح المجال لفكر يتلقى الحقيقة بوصفها انبثاقاً وانكشافاً، لا استنتاجاً عقلياً.

العقل Reason

العقل، كما يظهر في فكر هايدغر، ليس ملكة ذهنية للحساب أو التفكير المنطقي فحسب، بل يُشير إلى نمط من الانكشاف تُفهم من خلاله الكائنات في العالم. لا يتعامل هايدغر مع العقل بوصفه أداة مستقلة، بل بوصفه لحظة في تاريخ الوجود، تتجلى فيها الكائنات ضمن إطار خاص من الفهم والسيطرة والتخطيط. ولهذا، فإن «العقلانية» في العصر الحديث، وفق هايدغر، ليست ذروة الفكر بل انزلاق نحو نسيان الوجود، لأنها تحوّل الكائن إلى موضوع للفهم الأداتي، وتُقصي إمكانات أخرى للفهم والإقامة. فالعقل، في هذا المنظور، ليس أساس الحقيقة، بل تعبير عن تاريخ تأويلي خاص، تنبغي مساءلته.

المقولة Category

تشير المقولة عند هايدغر إلى أحد المفاهيم الفلسفية التقليدية التي استخدمها الفكر الميتافيزيقي، خاصة عند أرسطو، لتصنيف الموجودات من حيث الصفات والأنواع والأنماط. غير أن هايدغر ينتقد هذا الاستخدام، لأنه يفترض أن الكائنات تُفهم من خارجها، عبر تصنيفات عقلية سابقة على التجربة. بالنسبة له، المقولة ليست مدخلاً كافياً لفهم الوجود، لأن الوجود لا يُدرك عبر ما يُقال عن الكائن، بل عبر انكشاف الكائن ذاته ضمن اندماج الإنسان في العالم. ومن هنا، يدعو هايدغر إلى استبدال المقولة بمفهوم «التميزات الوجودية» التي تنبع من تجربة الكينونة نفسها، لا من تنظيرات عقلية مسبقة.

العفوية تشير إلى القدرة على المبادرة، والفعل انطلاقاً من الذات دون اعتماد على مؤثر خارجي. في الفلسفة الكانطية، تُقابل العفوية القابلية للتلقي، حيث يُنظر إلى العقل بوصفه مصدر الفاعلية في إنتاج المعرفة من خلال تطبيق المقولات على المعطيات الحسية. فالمعرفة لا تحصل إلا بتفاعل العفوية (الفاعلية الذهنية) مع القابلية (الانفعال الحسي). أما عند هايدغر، فلا تُفهم العفوية بوصفها نشاطاً ذهنياً معزولاً أو قدرة ذاتية على التشكيل، بل هي دوماً مشروطة بالانفتاح على العالم. الإنسان لا يبتكر العالم، بل يوجد فيه منخرطاً، وتأتي عفويته من اندماجه في سياق المعنى، لا من سلطته على الأشياء. ولذلك، لا تكون العفوية عند هايدغر في مقابل التلقي، بل تنبع منه: من تجاوبه مع نداء الوجود، ومن سكنه في العالم بوصفه مجالاً للفهم والعمل. هي ليست استقلالاً عن العالم، بل تفتحُ حيّ فيه.

اللوغوس Logos

اللوغوس كلمة إغريقية معقدة ومتعددة المعاني، تُترجم عادة بالكلام، أو القول، أو العقل، أو النظام، وقد شكّلت أحد المحاور الأساسية للفكر الفلسفي منذ بداياته. في التقليد اليوناني، كان اللوغوس يدل على مبدأ جامع بين الفكر والوجود، وعلى النسبة العقلية التي تنتظم بها الأشياء. وعند الفلاسفة اللاحقين، وخصوصاً في العصر الحديث، اختُزل اللوغوس إلى العقل، أي ملكة الحكم والتمثيل والتصنيف، مما جعل منه أداة للسيطرة لا للإنصات. عند هايدغر، اللوغوس يُفهم انطلاقاً من جذره الوجودي الأصلي، لا كعقل نظري، بل على أنه جمع وضمّ، يُنار فيه الحضور ويظهر فيه

الكائن. اللوغوس في معناه الأول لا يعني القول كإخبار، بل إظهار، يُفصح فيه الموجود عن نفسه. ولهذا، يرى هايدغر أن الفهم السائد للوغوس باعتباره مجرد عقل أو منطق يختزل انفتاح الوجود في تمثيلات ذهنية، ويساهم في نسيان طريقة الحضور الأصلية للكائن.

القرب Closeness

القرب هو الكيفية التي يحضر بها الشيء للإنسان على نحو حميمي، دون أن يكون موضوعاً للتفكير أو موضوعاً للتمثيل، بل كشيء يعيش به الإنسان ومن خلاله، في سياق انشغاله اليومي. لا يُقاس القرب بالمسافة الفيزيائية، بل بدرجة الانتماء والمعنى، فالأشياء القريبة ليست هي الأقرب إلى الجسد، بل التي تُشكّل خلفية الفعل والتعامل والفهم. ولهذا، قد تكون أقرب الأشياء هي تلك التي لا تُرى أصلاً، لأنها مأخوذة على نحو مفروغ منه. القرب يكشف عن طابع العالم المأهول، حيث لا يكون الإنسان في مواجهة مع كائنات، بل في ألفة مضمرة مع ما يُشكّل نسيج حياته. لكن هذا القرب قد يختفي بفعل التمثيل أو التشيؤ، وحينها يتحوّل الحميم إلى غريب، واليومي إلى مبهم. القرب الأصيل لا يُدرك عبر الفحص أو التحليل، بل يُعاش، ويُستعاد حين يتعرّى ما هو مألوف ويطلّ بوصفه أساساً للمعنى.

الأقرب That which is closest

هو ما يكون في أكثر صور الحضور حميمية والتصاقاً بالوجود اليومي للإنسان، بحيث لا يُفكر فيه بوصفه شيئاً خارجياً، بل يُؤخذ كالمفروغ منه، ويُمارَس دون انتباه. لا يُشير الأقرب إلى ما هو مجاور في المكان، بل إلى ما يُشكّل نسيج الحياة العملية، من أدوات وعلاقات وطرائق تعاطٍ لا تستدعي وعياً نظرياً. لكنه، على نحو مفارق، غالباً ما يكون الأبعد عن الفهم، لأن فرط قربه يُخفيه، ويجعله غير مرئي. الأشياء

الأقرب ليست التي نراها، بل التي نعيش بها ومن خلالها، ولهذا فهي لا تُدرك بالتمثيل بل بالمشاركة. وإدراك هذا القرب لا يعني الالتفات إليه بوصفه موضوعاً، بل استعادة القدرة على الإنصات له بوصفه ما يُشكّل خلفية كل انكشاف. الأقرب لا يُعطى إلا حين يُهدّد، أو ينهار أو يتعطل، فينكشف فجأة بوصفه ما كان دوماً حاضراً دون أن يُرى.

العلم Science

العلم ليس مجرد مجموعة من المعارف أو المناهج، بل هو نمط مخصوص من انكشاف الكائنات، يقوم على التحديد والتمثيل والقياس، ويُحدّد سلفاً ما يُعدّ كائناً، وكيف ينبغي له أن يظهر. لا يسأل العلم عن الوجود، بل يُنظّم الكائنات ضمن شبكات من المفاهيم والقوانين التي تُقصي الغرابة والغموض والخفاء، وتُقدّم الواقع بوصفه شيئاً جاهزاً للإدراك أو التوظيف. في هذا النمط، تُصبح الحقيقة مطابقة، وتُختزل المعرفة إلى صحّة النتائج، وتُقصي كل إمكانات الانكشاف الأصيل. والعلم الحديث، بوجه خاص، لا يُنصت للظواهر كما تُعاش، بل يُفرغها من سياقها الحيّ، ويُعيد تركيبها داخل منظومات من الرموز والصيغ الرياضية، فيغيب العالم بوصفه موطناً، ويُستبدّل بعالم هو صورة أو خريطة أو نموذج. لا يُعارض العلم الفكر الميتافيزيقي، بل يُكمله، لأنه يُواصل نسيان الوجود باسم الدقة والمنهج، ويُحوّل الكائن إلى موضوع خاضع لا إلى شريك في الانكشاف. والعلم لا يُقصي الخطر لأنه خاطئ، بل لأنه يفرض نمطاً واحداً من العلاقة مع الوجود، ويُقصي كل ما لا يُقاس أو يُحسب، فيغدو الإنسان ذاته شيئاً بين الأشياء، محكوماً بما أنتجه، لا بما يسكنه.

المعرفة عند هايدغر ليست عملية ذهنية خالصة، ولا مجرد تمثيل موضوعي للكائنات، بل هي شكل من أشكال الانكشاف، تقوم على علاقة وجودية بين الإنسان والعالم. الإنسان لا يعرف الأشياء بوصفه متفرّجاً عليها، بل لأنه مندمج فيها ومُنفتح عليها ضمن اهتماماته العملية. المعرفة لا تبدأ من التفكير، بل من السكن والعناية والتوجّه. ولهذا، لا تكون المعرفة الأصلية وصفاً لما هو موجود، بل انكشافاً للكائن ضمن شبكة الإمكانيات التي يحياها الإنسان. وما يُعرَف، لا يُدرَك في ذاته المجردة، بل في كيفية حضوره داخل العالم المعاش.

ما قبل العلمي Pre-scientific

يشير هذا المفهوم إلى الفهم الأصلي الذي يسبق كل تنظير أو تحليل علمي. فقبل أن تُصاغ الأشياء في مفاهيم وقوانين، يكون الإنسان قد فهمها من خلال اندماجه العملي في العالم. هذا الفهم ما قبل العلمي ليس ناقصاً أو بدائياً، بل هو شرط إمكان المعرفة ذاتها، لأنه يُظهر الأشياء كما تُعاش وتُستعمل ضمن شبكة المعنى. العلم يبني على هذا الفهم، لكنه يغفل عنه حين يُجرّد الأشياء من سياقها الحي. ما قبل العلمي هو إذاً النمط الأصلي لانكشاف العالم، الذي تُبنى عليه كل أشكال الفهم اللاحقة.

الإسقاط العلمي Scientific projection

هو تعامل الإنسان مع العالم بوصفه ميداناً طبيعياً صامتاً يجب إخضاعه لقوانين وقوالب مسبقة. في هذا النمط من الفهم، تُفرض التفسيرات على الأشياء، وتُختزل الكائنات إلى معطيات قابلة للقياس والتجريب. الطبيعة لا تُفهم من داخلها، بل تُؤخذ كمادة جاهزة للسيطرة والتفسير. ولهذا، حين يُخطئ هذا الإسقاط، «تنتقم

الطبيعة» بتعطّل الفعل أو بظهور النتائج المخالفة، لأنها لا تسمح بالتأويل الحر أو التلاعب دون عواقب.

العلم التمثيلي Representational science

وهو العلم الذي يتعامل مع الكائنات بوصفها موضوعات للتمثيل الذهني، يُعاد بناؤها داخل نظام رياضي أو تصوّري. هنا لا يعود الكائن يُدرَك كما يظهر، بل كما يمكن أن يُمثّل ويُقاس. الفيزياء النظرية الحديثة هي المثال الأوضح على هذا النمط، حيث يُعاد تشكيل الواقع ضمن معادلات، وتُقصى الخبرة اليومية لصالح نماذج رياضية مجردة.

العلم الإنشائي Constructive science

في العلم الإنشائي لا يكتفي الإنسان بوصف الكائن، بل يُعيد إنتاجه أو خلق شروط ظهوره، كما في المختبر أو التقنية التطبيقية. العالم لا يُكتشف هنا، بل يُصنع من خلال ترتيب مسبق، وتخطيط دقيق، يجعل الكائنات تُظهر ذاتها ضمن بنية محددة سلفاً. الطبيعة لا تُترك لتتكلم، بل تُجبر على الإفصاح ضمن شروط نحددها نحن.

العلم الأداّي Instrumental science

هو العلم الذي يتعامل مع الكائنات بوصفها موارد، أي بوصفها قابلة للتشغيل والتوظيف والاستخراج. لا يُبحث عن الحقيقة فيه، بل عن الفعالية والسيطرة، والهدف هو الاستخدام، لا الفهم. الطبيعة، في هذا النمط، تُختزل إلى ما يُمكن تخزينه ونقله وتسويقه. وهذا الشكل من العلم هو أساس التقنية الحديثة، حيث يتقدّم الإنسان لا ككائن يفهم، بل كفاعل يُنتج ويُسيطر.

العلم الوصفي المحايد Descriptive science

هو العلم الذي يسعى، وإن بندرة، إلى وصف الظاهرة كما تنكشف، دون فرض نموذج مسبق أو غرض تقني. هذا النمط يقترب من الظاهراتية أو من بعض أشكال علم الأحياء التجريبي، لكنه مهتد دائماً بالانزلاق إلى النمذجة والاختزال. وهایدغر يشير إلى إمكان التفكير في علم يحفظ الانكشاف، لكنه يرى أن العلوم الطبيعية في عمقها تنتمي إلى مشروع نسيان الوجود.

التجربة Experience

التجربة عند هايدغر لا تُفهم بوصفها مروراً خارجياً بمجموعة من الأحداث أو تراكمًا للانطباعات، كما في الفهم التجريبي التقليدي، بل هي نمط وجودي من الانكشاف والمعاشة. الإنسان لا يجري تجارب على العالم من الخارج، بل يعيش فيه بوصفه مفتوحاً على المعنى، ومنخرطاً في شبكة من العلاقات التي تمنح الكائنات دلالتها. التجربة ليست سلسلة من الوقائع، بل هي ما يجعل هذه الوقائع ممكنة بوصفها مفهومة، أي بوصفها مُعاشة من داخل الهمّ والزمن واللغة. ولهذا، فالتجربة ليست مادة للفكر أو ميداناً للملاحظة، بل هي الطريقة التي يُظهر بها العالم نفسه للإنسان المقدوف به، وتُعدّ شرطاً لكل فهم وتأويل وانكشاف.

التجريب Experimenting

التجريب هو إجراء منظم يُقصد به اختبار فرضية أو اكتشاف قانون من خلال مراقبة النتائج في ظروف مضبوطة. في العلوم الحديثة، يُعدّ التجريب أساساً لبناء المعرفة الموضوعية، ويُفترض فيه الحياد والقياس وإعادة الإجراء. لكن هايدغر يميّز بين التجريب كمنهج علمي، وبين التجربة الوجودية بوصفها نمطاً من المعاشة الحية.

فالتجريب يفترض انفصال الذات العارفة عن موضوعها، بينما الانكشاف الوجودي يتطلب اندماج الإنسان في العالم لا مراقبته من الخارج. ولهذا، يرى هايدغر أن التجريب، رغم ضرورته في العلم، لا يستطيع الوصول إلى حقيقة الوجود، لأنه يُخضع الكائنات للسيطرة والحساب، ويغلق الأفق الذي يمكن أن يظهر فيه المعنى الأصيل للأشياء. التجريب أداة نافعة، لكنه يعجز عن أن يُفكر في شروط انكشاف ما هو كائن.

علم التاريخ Historiology

هو الدراسة الفلسفية لطبيعة التاريخ ذاته، لا بمعنى سرد الوقائع بل بوصفه ميداناً للكشف عن الوجود الإنساني. يهتم هذا الحقل بكيفية تكوّن الأحداث والمعاني عبر الزمن، ويبحث في الشروط التي تجعل شيئاً ما يُعدّ تاريخياً. في فكر هايدغر، علم التاريخ لا يُقابل التاريخ كوقائع، بل يتجاوزه لفهم الكيفية التي يُنظّم بها الزمن البشري كوجود ممتدّ يتذكّر ويتنظر ويؤوّل.

التاريخ History

عند هايدغر، التاريخ لا يعني فقط تسلسلاً زمنياً للأحداث، بل هو انكشاف الوجود عبر الزمن، من خلال التأويلات والتجارب التي يخوضها الإنسان. الوجود الإنساني هو وجود تاريخي بطبعه، لأنه منغرس في زمنية مخصوصة، ويدرك ذاته من خلال ماضيه، ويؤجّه إمكانياته نحو المستقبل. التاريخ عنده ليس مجرد وقائع محفوظة، بل هو حركة تأويلية يعيشها الإنسان في كل لحظة، ويتحدد بها. ولهذا فإن نسيان الوجود هو أيضاً مسار تاريخي، بدأ مع الفلسفة الغربية حين حدّدت الوجود بالحضور. واستعادة السؤال عن الوجود، كما

يريد هايدغر، هي انفتاح على تاريخ آخر، تُعاد فيه قراءة الماضي بوصفه طريقاً نحو الانكشاف الأصيل.

التاريخانية Historicity

التاريخانية عند هايدغر ليست وصفاً خارجياً لكون الإنسان يعيش في زمن له ماضٍ ومستقبل، بل هي سمة بنوية لوجوده ذاته. فالإنسان ليس كائنًا حاضراً ثم يُضاف إليه التاريخ، بل هو تاريخي في صميم كيانه. وجوده مُلقى دائماً في سياق موروث، يتشكّل من خلال ما عاشه، وما سُلّم إليه من معانٍ وممارسات، ويتجه نحو إمكاناته في ضوء هذا الميراث. لذلك، التاريخانية ليست مجرد صفة عرضية، بل هي الطريقة التي ينكشف بها الإنسان لنفسه والعالم، على هيئة قصة متواصلة، لا تبدأ من الصفر، ولا تنتهي إلا بالفناء. وهي تختلف عن التاريخ، فهو يُروى، أما التاريخانية فتُعاش. الأول وصف خارجي، والثانية بنية داخلية للوجود. هايدغر يهتم بالتاريخانية لأنها تكشف عن طابع الإنسان بوصفه مُلقى في العالم ومفتوحاً على إمكاناته، لا كمجرد فاعل في سلسلة أحداث زمنية.

الواقعية الوجودية Facticity

الواقعية الوجودية هي الطابع الذي يُشير إلى أن الإنسان وُجد مسبقاً في عالم لم يختره، مع تاريخ وموقع وعلاقات لا مفرّ منها. لا يُفهم هذا المعطى كواقع خارجي محايد، بل كبنية وجودية، لأن الإنسان لا يوجد من العدم، بل دائماً بوصفه واقعاً في سياق سابق عليه. تدل الواقعية هنا على حضور الإنسان في عالم محدد، لا باعتباره شيئاً، بل باعتباره منفطحاً منذ البداية على الإمكان والمعنى ضمن هذا السياق. الواقعية الوجودية، بهذا المعنى، لا تلغي الحرية، بل تؤسّسها، لأنها تُبيّن أن كل اختيار لا يكون ممكناً إلا انطلاقاً من معطى واقعي سابق.

يشير إلى تبدّل الأحوال وتغيّر الظروف التي يعيشها الإنسان في وجوده الزمني. لا يدلّ على مجرد التنقّل العشوائي بين وقائع، بل على الطبيعة المتقلّبة للوجود الإنساني، حيث لا يستقرّ على حال، بل يخضع لتحولات متعاقبة تكشف هشاشته وانفتاحه على المصير. التقلّب هو جزء من طابع الوجود التاريخي للإنسان، ويكشف عن كونه مفعماً بالإمكانات، لكنه معرّض دوماً لانكسارات لا يتحكّم بها.

الترجمة Translation

الترجمة عند هايدغر ليست نقلاً من لغة إلى أخرى، بل هي عبور في قلب المعنى. ولأن كل لغة تُظهر الوجود بطريقة مختلفة، فإن الترجمة تصبح حواراً مع أعماق اللغة، لا مع سطحها. لذلك تصعب ترجمة فكر هايدغر حرفياً، لأنه هو نفسه ينقّب في اللغة بحثاً عن نسيان الوجود. الترجمة الحقيقية، إذًا، هي كشف للمعنى المخفي خلف الكلمات، لا مجرد استبدال كلماتٍ بأخرى.

الميتافيزيقا والفيزيقا Metaphysics and physics

لم يكن هايدغر خصماً مباشراً للفيزياء بوصفها علماً، بل كان نقده موجّهاً إلى الميتافيزيقا التي أنجبت الفيزياء وهذا النمط من الفهم. فالفهم العلمي للعالم، القائم على التكميم والتثيل الرياضي، هو تنويع لمسار ميتافيزيقي طويل، بدأ حين اختُرل الوجود إلى «موجود»، أي إلى شيء قابل للتحديد والتصنيف. الفيزياء الحديثة ليست نقيض الميتافيزيقا، بل استمرارها بصيغة تقنية؛ إذ إنها تواصل نسيان الوجود، وتحصر العالم في ما يُقاس ويُحسب. بهذا المعنى، كان نقد هايدغر للفيزياء نقداً غير مباشر، لأنه موجّه إلى الأصل الذي

سمح بولادتها، الميتافيزيقا التي فقدت الحسّ بالوجود. ولكن، برغم نقد هايدغر الحاد للميتافيزيقا واعتباره إياها مساراً تاريخياً أفضى إلى نسيان الوجود، فإنه لم يكن عدواً مطلقاً لها، بل كان يرى في بداياتها الإغريقية نزوعاً أصيلاً نحو الانفتاح على الكل ومعنى الوجود. فمشكلته لم تكن مع الميتافيزيقا بوصفها سعيّاً للكشف، بل مع تحولها لاحقاً إلى نسق تمثيلي مغلق يُخضع الوجود لمقولات ثابتة ويحوّله إلى موضوع للسيطرة التقنية. ولهذا، يمكن القول إن هايدغر ظلّ، في جانب من مشروعه، ميتافيزيقياً بمعنى إيجابي، إذ سعى إلى استعادة الروح الأصلية للميتافيزيقا وإعادة توجيهها نحو ما سمّاه «الأنطولوجيا الأساسية»، أي نحو الإصغاء لانكشاف الوجود ذاته، لا الاكتفاء بتصنيف الموجودات أو تفسيرها بأسباب وعلل.

الفردانية المنهجية Methodological individualism

ليست من مفاهيم هايدغر نفسه، لكنها تُستخدم في شرح الفارق بين تفكيره والمناهج الفلسفية أو العلمية التي تُفسّر الظواهر الاجتماعية أو الإنسانية انطلاقاً من الفرد بوصفه وحدة تحليل أساسية. تُشير الفردانية المنهجية إلى الاتجاه الذي يرى أن كل ظاهرة يمكن فهمها بردها إلى أفعال الأفراد ونواياهم وقراراتهم الذاتية. هايدغر يرفض هذا المنظور رفضاً جذرياً، لأنه لا يرى الإنسان كذات مستقلة تتخذ قراراتها أولاً، بل كوجود في العالم، مندمج في شبكة من المعاني والممارسات المشتركة. الفرد لا يُؤسّس المعنى من تلقاء نفسه، بل يُلقى به في عالم مملوء بمفاهيم ومهارات وأنماط فهم سابقة عليه. ولهذا، فإن الفرد عند هايدغر لا يُفهم إلا من خلال انخراطه في السياق الجماعي، وفي الممارسات اليومية التي يتقاسمها مع الآخرين. إذًا، يُستخدم هذا المفهوم في الدراسات المقارنة لتوضيح

الفرق بين الأنثروبولوجيا الفينومينولوجية عند هايدغر، والمناهج الفردانية في الفلسفة التحليلية أو العلوم الاجتماعية.

الأنثروبولوجيا Anthropology

الأنثروبولوجيا ليست مفهوماً مركزياً عند هايدغر، بل تمثل نموذجاً لما يجب على الفلسفة أن تتخطاه. ينتقد هايدغر كل مقارنة تجعل من الإنسان نقطة انطلاق للفكر، سواء بوصفه كائناً عاقلاً أو فاعلاً اجتماعياً أو موضوعاً علمياً. الأنثروبولوجيا، من حيث هي علم الإنسان، تُحوّل الوجود الإنساني إلى شيء يمكن دراسته من الخارج، فتُفقد جوهره كافتتاح على الوجود. ولهذا، رفض هايدغر تصنيف فلسفته ضمن «الأنثروبولوجيا الفلسفية»، لأن مشروعه لا يبحث في ماهية الإنسان، بل في معنى الوجود انطلاقاً من الإنسان بوصفه وجود الذي ينكشف له الوجود. في المقابل، تُقدّم الفينومينولوجيا عند هايدغر بديلاً جذرياً عن الأنثروبولوجيا، إذ لا تنظر إلى الإنسان كذات أو ككائن، بل تُنصت إلى طريقة وجوده كوجود في العالم. لا تفسّر الفينومينولوجيا الإنسان عبر خصائص أو سلوكات، بل تنطلق من تجربته المعيشة، ومن اندماجه العملي، ومن فهمه الضمني للعالم. ولهذا، تُعدّ الفينومينولوجيا عند هايدغر تفكيراً للأنثروبولوجيا، لأنها تُزيل عنها طبقات التثيؤ والتُمثيل، وتُعيد الإنسان إلى أصلاته بوصفه المنفتح على الوجود.

التراث Tradition

يدلّ على ما يُنقل من جيل إلى آخر من معانٍ، ومعتقدات، وممارسات، ومفاهيم، دون أن يخضع بالضرورة للفحص أو التجديد. في السياق الفلسفي، يشير التراث إلى التيار المستمر من التفكير والمفاهيم التي شكلت تاريخ الفلسفة الغربية، وغالباً ما يُقابل بالحدّثة أو التأسيس

الجديد للفكر. عند هايدغر، يحمل التراث دلالة مزدوجة: فمن جهة، هو الشرط التاريخي الذي لا مفر منه لكل فهم، لأن الإنسان لا يبدأ من فراغ، بل يولد ضمن شبكة من الموروثات واللغة والمفاهيم، ومن جهة أخرى، فإن هذا التراث قد يكون سبباً في حجب السؤال الحقيقي عن الوجود، لأن الفكر الغربي، منذ أفلاطون، راكم مفاهيم ميتافيزيقية حجبت انكشاف الوجود ذاته، وكرّست نسيانه. ولهذا، فإن هايدغر لا يدعو إلى رفض التراث، بل إلى نقله نقلاً تأويلياً، أي أن نعيد استلامه استلاماً حياً، وننتفع على أفقه، ونفككه، كي نستعيد الإمكانات التي طُمست فيه. وهذا المعنى يتجلى في عبارته أن نقل التراث هو بتُّ وتقرير، أي إنه ليس تكراراً للماضي، بل حسم وجودي لمصيرنا من داخله، بما يحمله من انكشافات ممكنة وأخطاء متوارثة.

تداول التراث Handing down

يشير إلى انتقال العادات، والتقاليد، والمعاني، والممارسات، أو التأويلات من جيل إلى آخر، غالباً بطريقة غير واعية، بحيث يشكل هذا النقل الخلفية التي ينبثق منها الفهم الحاضر. يُعدّ عنصراً محورياً في تكون العالم المعيش وفي التقاليد التي يُعاد تأويلها باستمرار.

الإرث Heritage

الإرث هو ما يتسلّمه الإنسان من ماضيه، لا كمجموعة من الوقائع أو المعلومات، بل كمجال من الإمكانات التي تُلقى بظلالها على وجوده الحاضر. لا يُفهم الإرث عند هايدغر على أنه تكرار للماضي، بل انكشاف لما لم يكتمل بعد، وما يزال يطالب الإنسان بأن يفهمه ويعيد تأويله. الإرث ليس حملاً ساكناً، بل نداء يأتي من الماضي لِيُستأنف في الحاضر على نحو أصيل أو غير أصيل. وفي سياق الوجود الأصيل، يكون الإنسان هو من يملك إرثه بطريقة حرة ومسؤولة، لا من يُستعبد

له. بهذا المعنى، الإرث ليس تقليداً، بل إمكانية لفهم الذات عبر ما ورثته من العالم والتاريخ. والفرق بين الإرث والتراث هو أن التراث قد يحجب الانكشاف الأصيل للوجود.

الوعي Consciousness

الوعي ليس مفهوماً مركزياً في فكر هايدغر، بل هو من المفاهيم التي يسعى إلى تفكيكها وتجاوزها، لأنها تمثل عنده جزءاً من التراث الفلسفي الذي اختزل الوجود في علاقة بين ذات واعية وموضوع حاضر. في الفلسفة الحديثة، من ديكارت إلى هوسرل، يُفهم الوعي على أنه حيز داخلي تُعرض فيه الصور والمعاني، وأنه نقطة انطلاق كل معرفة. أما عند هايدغر، فالوجود الإنساني لا يُبنى على وعي منعزل، بل على الانخراط في العالم. الإنسان ليس ذاتاً تقف أمام موضوعات، بل هو موجود في العالم، يتعامل مع الأشياء، ويعيها من خلال اهتمامه واندماجه بها. الوعي، بهذا المعنى، ليس أصل الفهم، بل مشتق من بنية أعمق للوجود، تُدعى العيش المندمج أو الانكشاف العملي. ولهذا، فإن التركيز على الوعي يعيد إنتاج التشيؤ والانفصال بين الذات والعالم، بينما فهم هايدغر ينطلق من أن الفهم سابق على كل وعي تمثيلي.

الاستنباط Deduction

الاستنباط بما هو حركة عقلية تُستخرج فيها نتائج من مبادئ أو مقدمات سابقة، ويُعدّ من الأساليب المركزية في التفكير الفلسفي والمنطقي، لا يحتل الموقع الأعلى عند هايدغر، كما الحال في الفلسفة التقليدية. لأن التركيز الوجودي لا ينطلق من مبادئ مجردة بل من تجربة الإنسان في العالم. فبدلاً من أن يُفهم الفهم بوصفه نتيجة لاستنباط منطقي، يُنظر إليه بوصفه انكشافاً أولياً لا يُبنى على

مقدمات عقلية، بل ينبثق من اندماج الإنسان في عالمه. لذلك، يرفض هايدغر أن تكون الأنطولوجيا الأساسية نسقاً استنباطياً، ويشدد على أن بدايات الفكر لا تُبنى على بديهيات عقلية، بل على ما يُعطى في الانفتاح الأصلي على الوجود. هايدغر لا يرفض الاستنباط بوصفه أداة عقلية رفضاً جذرياً، بل يرفض منحه الأولوية في التفكير الفلسفي الأساسي. الاستنباط مقبول عند هايدغر في العلوم والمجالات التي تتعامل مع الكائنات بوصفها موضوعات، لكنه غير كافٍ حين يتعلق الأمر بسؤال الوجود نفسه، لأنه لا يمكن استنباط الوجود من مبادئ سابقة، ولا يمكن اختزاله في بنية منطقية.

البديهية Axiom

البديهية هي قضية أولى تُؤخذ على أنها صحيحة من دون حاجة إلى برهان، وتُبنى عليها أنساق الاستدلال العقلي كما في الرياضيات والمنطق. في الفلسفة التقليدية، كانت البديهيات تُعدّ أساساً يقينية للمعرفة، كما في الهندسة الإقليدية أو في مشروع ديكارت. لكن هايدغر يرفض أن تكون البديهية أساساً للفكر، لأنه لا يرى في المعرفة بناءً استنباطياً يُقام على مقدمات ثابتة، بل انفتاحاً وجودياً على الوجود نفسه. الفهم لا يبدأ من قضايا بديهية، بل من تجربة العيش في العالم، حيث ينكشف الوجود لا من خلال التسليم بمسلّمات عقلية، بل من خلال الانخراط العملي والمعيشي للإنسان المقذوف به في عالم مليء بالمعنى. ولذلك، فإن البديهية عند هايدغر لا تصلح أساساً للفلسفة، لأنها تفترض أن الحقيقة تُبنى، بينما الحقيقة في نظره تنكشف.

بديهي Axiomatic

البديهي عند هايدغر لا يُفهم بالطريقة التي اعتمدتها الفلسفة والمنطق التقليدي، حيث تُؤخذ بعض القضايا أو المبادئ على أنها مسلّمات

أولى لا تحتاج إلى برهان، وتُبنى عليها أنظمة استنباطية مغلقة. فالفكر البديهي، كما في الرياضيات أو الفلسفة الديكارتية، يقوم على فرض وجود حقائق أولى واضحة بذاتها، يُستنتج منها كل شيء. أما هايدغر، فيرفض هذا المنهج حين يتعلق الأمر بفهم الوجود. لا وجود لبديهيات في الأنطولوجيا الأساسية، لأن الوجود لا يُبنى من مقدمات ولا يُحدّد انطلاقاً من قضايا سابقة، بل ينكشف في تجربة الإنسان المقذوف به في العالم. لذلك، لا ينطلق تفكيره من بديهيات، بل من الانفتاح الأصلي الذي لا يُؤسّس على شيء، بل يؤسّس كل إمكان للفهم. ففي حين يبنى الفكر البديهي معرفة مرتكزة على مسلّمات، يرى هايدغر أن ما هو أولى في الفهم لا يُعلن كبديهية، بل يُختبر في العيش، ويُنكشف في الوجود نفسه.

البداهة Self-evidence

لا يُقرّ هايدغر بفكرة أن الحقيقة تُعطى في صورة «بداهة» واضحة ومباشرة، كما هو الحال في الفلسفة التقليدية التي رأت أن ما هو بديهي لا يحتاج إلى تفسير. بل يرى أن هذه البداهة المزعومة غالباً ما تكون أشدّ أشكال الحجب، لأنها تُغلق السؤال وتُعفي الإنسان من التفكير. فالبداهة، في معناها التقليدي، تُفترض حين يتوقف السؤال عن العمل، أي حين يبدو الشيء «مفهوماً بذاته»، بينما هو في الحقيقة ناتج عن نسيان الأصل. ولهذا ينتقد هايدغر البداهة لأنها تطمئن الوعي وتُخدّره، وتُعزز نسيان الوجود. عند هايدغر، ما يبدو بديهيّاً قد يكون ما ينبغي زعزحته أولاً، لأن البداهة تغطي على الانكشاف وتمنع السؤال من أن يفتح على الحقيقة.

الرياضيات Mathematics

ليست الرياضيات عند هايدغر علماً محايداً يصف الواقع، بل هي

نمط مخصوص من التفكير يسبق التجربة الحسية، ويؤطر إمكانات الفهم والمعنى منذ البداية. كلمة «رياضيات» تُشير في أصلها الإغريقي إلى ما يمكن تعلمه مسبقاً، أي إنها لا تبدأ من الأشياء، بل تفرض عليها مقاييسها وشروطها. ولهذا، فالرياضي لا يذهب إلى العالم كي يفهمه، بل يُخضعه لنظام مسبق من الحساب والتجريد. الرياضيات تُظهر انكشافاً مخصوصاً للكائن، لا بوصفه حاضراً في ذاته، بل بوصفه قابلاً للقياس والتكميم والسيطرة. وهي بهذا تؤسس لنمط من الحضور يتعد عن الانصات، ويُحيل الأشياء إلى معطيات قابلة للتنميط والتكرار.

حساب التفاضل Calculus of Differentiation

يشير حساب التفاضل إلى فرع من الرياضيات يُعنى بدراسة التغيرات اللحظية ومعدلاتها، عبر مفهوم «المشتقة»، أي كيفية تغير كمية ما بالنسبة إلى أخرى. وهو الأداة الأساسية لفهم الحركة، والانحدار، والتغيرات الدقيقة في الزمن أو المكان. أما في سياق فلسفة هايدغر، فلا يظهر حساب التفاضل بوصفه موضوعاً رياضياً مباشراً، بل كمثال على التفكير الحسابي الذي يسعى إلى ضبط العالم وقياسه وتفسيره ضمن إطار التمثيل. وبهذا، يُعدّ حساب التفاضل تعبيراً عن نمط من التفكير الذي يُخضع الظواهر للسيطرة التقنية ويغفل عن انفتاحها الوجودي.

عالم الرياضيات The mathematician

عالم الرياضيات، في نظر هايدغر، لا يعمل ضمن عالم طبيعي يُلاحظه ويصفه، بل يتحرك داخل نسق مسبق الصنع، يُخضع فيه الكائنات لمنطق القياس والتجريد. لا يبدأ من الواقع، بل من شروط مسبقة يُلقِيها على الواقع، فيرسم بذلك أفق الفهم الممكن. العالم

عنده لا يُستحضَر بوصفه ما ينكشف في تجربتنا، بل بوصفه ما يمكن أن يُحسب ويُحدّد. وهذا ما يجعل عمله ينتمي إلى نمط مخصوص من الانكشاف يُقصي الغموض، ويقمع إمكان الإنصات إلى الوجود الأصيل. فكل ما لا يمكن ضبطه أو نمذجته يُقصي بوصفه غير علمي، وهكذا ينزلق عالم الرياضيات من حبّ المعرفة إلى نمط من السيطرة على العالم، يُحوّل فيه الحضور إلى معادلة، والمعنى إلى ناتج محسوب.

التفكير الحسابي *Calculative thinking*

التفكير الحسابي هو النمط الذي يُعالج الكائنات من خلال الكمّ، وقياس العالم عبر علاقات رقمية أو منطقية تُحدّد مسبقاً ما يُعتبر مهماً أو ممكناً. لا يسأل هذا التفكير عن الوجود، بل ينشغل بحساب الاحتمالات، ترتيب الوسائل وضبط النتائج، وفق منطق الفعالية والنفع. في هذا الأفق، لا يظهر الشيء بما هو، بل بما يمكن استخراجه منه، أو تحويله إليه. التفكير الحسابي لا يخطئ من حيث الدقة التقنية، لكنه يُقصي المعنى، لأنه لا يملك وقتاً للسؤال، ولا قابلية للإنصات. كل شيء فيه يُقاس ويُرتّب ويُبرمج، وكل ما لا يدخل في الحساب يُقصي بوصفه غير نافع أو غير حقيقي. وهذا التفكير، حين يهيمن، لا يبني الحقيقة، بل يُحوّل العالم إلى منظومة تشغيل، ويُفرغ الوجود من حضوره الصامت، فيفقد الإنسان قدرته على السكن، ويُختزل إلى عامل داخل شبكة الأداء.

التفكير الشكلي *The formal thinking*

لا تعني الشكلية عند هايدغر ما هو واضح أو منظم فقط، بل تُشير إلى نوع من التجريد ينزع عن الكائن سياقه الحيّ ويقدمه كقالب فارغ. التفكير الشكلي هو الذي يتعامل مع الكائنات عبر مفاهيم

وقوالب ثابتة، مفصولة عن سياقها الزمني والعملي، كأن يُفهم الشيء من خلال بنيته المنطقية أو خصائصه المجردة، لا من خلال ظهوره في العالم المعيش. ولهذا، ينتقد هايدغر الطابع الشكلي للفكر الميتافيزيقي، لأنه يُشَيِّ الكائنات ويغفل عن الوجود الذي يجعلها ممكنة. الشكلية، إذًا، ليست فقط نمطاً معرفياً، بل انحراف وجودي عن طريقة عيشنا الأصلية للعالم، حيث يُختزل المعنى إلى بنى فارغة من الانخراط والمعاشة.

العقل الأداتي Instrumental reason

العقل الأداتي هو نمط من التفكير ينظر إلى العالم من زاوية المنفعة والسيطرة، فيجعل من كل شيء وسيلة لغاية، ويقيس قيمة الكائنات بقدر قابليتها للاستخدام والتشغيل. لا يسأل هذا العقل عن حقيقة الوجود، بل عن مدى فعالية الأشياء وجدواها، ولهذا فهو لا يُنصت لما ينكشف من تلقاء ذاته، بل يفرض عليه نظاماً من التنظيم والتمثيل والتخطيط. في هذا النمط، تُختزل الحقيقة إلى ما يُمكن إثباته أو إنتاجه أو التحكم فيه، ويغيب كل ما لا يقبل القياس أو الاستثمار. العقل الأداتي لا يعمل في نطاق التقنية فقط، بل يتسلل إلى كل مجالات الحياة، من السياسة إلى الأخلاق، ومن التعليم إلى الفن، حتى يُعيد تشكيل الإدراك نفسه، فيصبح الإنسان غريباً عن ذاته والعالم، لا لأنه فقد المعرفة، بل لأنه فقد الإنصات. وهذا العقل لا يُمثّل انحرافاً عرضياً، بل نتيجة لمسار ميتافيزيقي طويل، بلغ ذروته حين لم يعد يُنظر إلى الكائن إلا كشيء يُدار، وحين لم تعد تُسأل الحقيقة إلا بصيغة المردود. هايدغر يرى أن العقل الأداتي يختزل العالم والكائنات إلى أدوات ويغلق الإنسان عن الانكشاف الأصيل للوجود. إنه نتاج تاريخ حضاري طويل يجعل الإنسان يقدر كل شيء

من منظور المنفعة والسيطرة، لا من منظور الوجود ذاته. وهایدغر يرى أن العقل الأداتي يختزل العالم والكائنات إلى أدوات ويغلق الإنسان عن الانكشاف الأصيل للوجود.

الذري Atomistic

يُستخدم هذا المفهوم في نقد هایدغر للفلسفات التي تنظر إلى الإنسان والعالم باعتبارهما مكونين من وحدات منفصلة قابلة للتحليل. الفهم الذري يُجزئ التجربة إلى مدركات حسية، أو انطباعات عقلية، أو أفعال منعزلة، ويفترض أن المعنى يُبنى منها بالتجميع. يرفض هایدغر هذا التصور، ويرى أن الإنسان لا يعيش عالماً مفككاً، بل عالماً منسوجاً بالمعنى سلفاً، يظهر فيه كل شيء ضمن سياق وظيفي مترابط. الذرية تحجب حقيقة الانخراط العملي، لأنها تُحوّل الكائن إلى موضوع، والتجربة إلى بيانات. أما عند هایدغر، فالمعنى لا يُستخرج من الذرات، بل ينبثق من الاندماج الكلّي في العالم.

كَم Quantum

في الفلسفة، يشير الكمّ إلى مقدار قابل للقياس أو التحديد العددي، ويُعد من الخصائص الأساسية للموجودات من منظور رياضي أو فيزيائي. أما عند هایدغر، فمفهوم كمّ لا يُستخدم لوصف جوهر الموجود، بل يكشف عن نمط محدد من تمثيله، حين يُختزل الموجود إلى شيء قابل للقياس والسيطرة التقنية. الكمّ هنا يعبر عن انكشاف الموجود بوصفه مخزوناً أو مورداً، وهو ما يرتبط بنمط الكشف الذي تفرضه التقنية الحديثة على العالم.

كمية Quantity

في الفلسفات السابقة، تُفهم الكمية بوصفها إحدى المقولات

الأساسية التي تحدد الموجود من حيث الامتداد أو العدد أو القياس. وتُستعمل في المنطق والميتافيزيقا لتحديد مقدار ما يوجد من شيء. عند هايدغر، مفهوم الكمية يرتبط بنمط تمثيلي في فهم الموجود، حيث يُختزل إلى ما يمكن حسابه وتحديدته رياضياً. الكمية ليست مجرد خاصية، بل تعبير عن انكشاف الوجود وفق منظور رياضي تقني، يُجرّد الموجود من سياقه الحيّ ويحوّله إلى كائن قابل للإحصاء والتخزين والاستخدام.

التفكير الأداتي **Instrumental thinking**

هو النمط الذي يُخضع كل شيء لمعيار الاستخدام، فلا تُفهم الكائنات من حيث حضورها أو معناها، بل من حيث فائدتها وجدواها وقابليتها للتشغيل. في هذا النمط، يغيب الإنصات، ويُستبدل بالفعل المباشر، وتُختزل الحقيقة إلى الأداء، ويُقاس الإنسان نفسه بقدرته على الإنجاز، لا بقدرته على السكن والمعنى.

التفكير التمثيلي **Representational thinking**

يُعيد التمثيل تشكيل العالم داخل الذهن، بحيث لا يُنظر إلى الكائن كما يُعاش، بل كما يُصوّر ويُنظّم ويُدرَك كمفهوم أو نموذج. في هذا النمط، تصبح الخبرة الحية مجرد مادة يُعاد إنتاجها في الوعي، وتُختزل الأشياء إلى صور ذهنية، تُقصي الخفاء وتُلغي الانكشاف.

التفكير الميتافيزيقي **Metaphysical thinking**

هو التفكير الذي يسأل عن الكائن، لكنه يغفل عن الوجود الذي يجعل الكائن ممكناً. ينشغل بالمبادئ والعلل والماهيات، ويبحث عن ما يجعل الكائن كائناً، لكنه يفعل ذلك من داخل أفق مغلق على الحضور، فينسى خفاء الوجود وانكشافه الزمني.

التفكير التّقني Technological thinking

هو شكل متطور من التفكير الحسابي والأداتي، يجعل كل شيء مورداً، ويخضع العالم لانكشاف قسري، حيث لا يُرى إلا ما يمكن تشغيله أو توظيفه. التقنية هنا ليست أدوات، بل نمط تفكير يُهيمن على طريقة ظهور الكائنات ذاتها، ويحوّل الطبيعة والإنسان إلى طاقات تُستخرج وتُستهلك. مكتبة سُر من قرأ

التفكير الفلسفي التقليدي Traditional philosophical thinking

رغم انشغاله بالقضايا الكبرى، إلا أنه قد يغيب عن الأصل حين يُكرّس مفاهيمه الخاصة دون مساءلة شروطها. حين يستقر في أنساق مغلقة أو مفاهيم موروثة، يُعيد تدوير نسيان الوجود بدل أن يفتحه، ويصير أداة من أدوات الإقصاء، لا طريقاً للإنصات.

التفكير المُنصت Listening or meditative thinking

هو التفكير الذي لا يُخطّط ولا يُنتج، بل يُصغي ويصبر ويسكن في السؤال. لا يسعى لامتلاك الحقيقة، بل لفتح فسحة تُعطي فيها الحقيقة ذاتها. هو تفكير لا يُحسب بنتائجه، بل بقدرته على الإيواء والانتباه وترك الكائن يكون كما هو، دون استعجال أو ضغط.

التفكير الشعري Poetic thinking

هو أرقى أشكال الإنصات، لا يعبر عن العالم بل يسكنه، ويجعل من الكلمة مأوى للانكشاف. ليس نظاماً للقصيدة، بل نمط من الوجود يكون فيه الإنسان قريباً من الحقيقة، حيث تُقال الأشياء لا بوصفها موضوعات، بل بوصفها هدايا تُطلّ في الصمت، وتُشعّ في اللّغة حين تنسحب.

الصمت الأصلي Orinary Silence

أشار هايدغر إلى الصمت الأصلي، الحالة التأسيسية التي تسبق كل كلام، وهو لا يعني غياب الأصوات أو العجز عن التعبير، بل يشير إلى الانفتاح الصافي على الوجود قبل أن يتحدد في اللغة. هذا الصمت هو ما يتيح للقول أن يكون ممكناً، ويُعتبر الشرط الخفي لكل فهم وتأويل. يظهر هذا الصمت عند هايدغر في وصفه لنداء الضمير بأنه نداء لا يُنطق ولا يُذاع، بل يدعو الإنسان إلى التهيؤ لسماع ما لا يُقال. بهذا المعنى، الصمت الأصلي ليس مجرد لحظة من السكوت، بل هو شكل من الإنصات الوجودي، يسبق اللغة ويجعلها ممكنة.

صمت الإنصات Listening silence

هو الحالة التي انفصل فيها الإنسان عن ضجيج الحياة اليومية، ويتهيأ لسماع نداء الوجود في داخله. هذا الصمت ليس سلبياً، بل هو فعل أصيل من التوجّه والانتباه، حيث يصغي الإنسان إلى ما يتجاوز الكلام العادي. عند هايدغر، يُجسّد هذا الصمت استعداد الإنسان الأصيل للإنصات إلى الضمير، الذي لا يتكلّم بصوت، بل يحضر كنداء داخلي لا يُقاوم. في صمت الإنصات، يتكشف الوجود لا عبر الخطاب، بل عبر التهيؤ الصامت لفهم ما يُستدعى أن يُفهم.

صمت التغطية Covered-over silence

يسود في حياة الإنسان غير الأصيل، حين ينغمس في اليومي والمألوف ويتهرب من مواجهة ذاته. في هذا الصمت، لا يعود الإنسان يُنصت إلى نداء الضمير أو معنى وجوده، بل يغرق في كلام الهُم وضجيجهم. هو صمت مزيف، يُخفي الانكشاف الحقيقي للعالم، ويغدو نوعاً من التهرب من الصمت الأصيل الذي يسبق

القول ويجعله ممكناً. هذا النمط من الصمت لا يفتح على الفهم، بل يحجبه بالتشتت والتسوية.

فعل الصمت Keeping silent

الصمت عند هايدغر ليس غياباً عن الكلام، بل هو نمط من القول الأصيل، يُتيح للمعنى أن يظهر دون تشويش. الصمت تفكير، بل هو أحياناً أصدق من الكلام، لأنه يحفظ الانكشاف ويمنع انزلاقه إلى الثرثرة أو الفضول. الإنسان الأصيل لا يتكلم حين يجب أن يصمت، لأن الصمت يكشف ما لا يمكن قوله، ويصون الانفتاح على ما لم يُفكر فيه بعد. وهو بذلك ليس فراغاً، بل امتلاء بالصبر، والإنصات والاستعداد. هايدغر يربط الصمت بالفهم والنداء والحسم، لأنه يعرف أن ما يُفصح عنه الوجود أعمق من أن يُنقل في قولٍ عابر.

العبارة Utterance

هي التلفظ الفعلي المحدود الذي يصدر في لحظة زمنية من متكلم معين. العبارة لا تُعبر بالضرورة عن انكشاف الوجود، بل قد تكون مجرد وسيلة تواصل أو نقل معلومة. في فكر هايدغر، العبارة لا تكتسب دلالتها إلا إذا خرجت من قول أصيل، أي من تجربة انكشافية تنتمي إلى الصمت والإنصات قبل الكلام. أما إذا انفصلت العبارة عن هذا الأصل، فإنها تصبح سطحاً صوتياً بلا جذور. ولهذا، يُميّز هايدغر بين العبارة التي تُقال من الخارج، والقول الذي ينطق من عمق الانفتاح على الوجود.

الإنصات للنداء الوجودي Harkening

يُشير هذا النوع من الإنصات إلى انفتاح وجداني خاصّ على نداء يتوجّه إلى الإنسان من عمق حاله الوجودي، كنداء الضمير. ولا

يفهمه هايدغر كعملية إدراكية سطحية، بل كاستجابة أصلية تُهَيِّئ الإنسان لتلقّي ما يخصّه حقاً. فالإنصات هنا ليس سماعاً، بل طريقة للانكشاف، مسار يُتيح للحقيقة القابعة في النداء أن تتجلّى وأن تُستقبل في صمت أصيل.

السمع Hearing

يشير السمع إلى القدرة الفيزيولوجية أو الإدراكية على التقاط الأصوات، لكنه عند هايدغر لا يُختزل في هذا المعنى الحسي. بل هو نمط من الانفتاح على العالم، يُمهّد للإصغاء الأصيل، ويتيح للنداء أن يُسمع. غير أن السمع، إذا بقي على مستوى التلقّي الآلي، قد يُفوّت إمكانية الفهم الحقيقي، ما لم يترافق مع استعداد وجداني واهتمام أصيل.

الرفق Forbearance

هو ضبط النفس الحليم في وجه الاستفزاز أو الأذى، لا عن ضعف، بل عن قوة داخلية تتأبى وتتأنسن. لا يُفهم الرفق هنا بوصفه مجرد صبر سلبي، بل باعتباره طريقة للوجود، تحفظ التوازن وتُمهّل وتحتمل دون انفعال. وإذا ورد هذا المفهوم في سياق هايدغري، فإنه قد يدلّ على سلوك أصيل يتميز بعدم التسرّع، والقدرة على الإمهال، والانفتاح الصامت الذي يتيح لما هو كائن أن يظهر في وقته، دون فرض أو استعجال.

العاطفة Affect

ليست انفعالاً نفسانياً عابراً، ولا مجرد حالة شعورية داخلية، بل هي طريقة وجودية يفتح فيها العالم للإنسان. لا يرى هايدغر العاطفة شيئاً يُضاف إلى الفهم أو يأتي بعده، بل هي الجوّ الأساسي الذي

يلوّن الفهم منذ البداية، ويُهَيِّئ الإنسان لما يمكن أن يظهر له. هي كيفية وجود الإنسان في عالمه، لا في داخله، ولهذا فهي ليست ذاتية تماماً. فالخوف، مثلاً، لا يعني مجرد شعور داخلي، بل إن العالم ينكشف بوصفه مُهَدِّدًا؛ والحزن لا يعني الانكماش، بل إن الكائنات من حولنا تفقد وهجها وتبهت. في كل عاطفة، هناك انكشاف معين للعالم، يسبق أي تفكير أو قرار. وهكذا، فالعاطفة ليست إضافة شعورية، بل هي شكل من أشكال الانكشاف الأساسي، يتخلل الفهم، ويوجّه الانتباه، ويؤسس لإمكانية السكن أو الغربة، الفقد أو الحضور. إنها السبيل الأول الذي يُعاش به العالم، قبل أن يُفهم أو يُفكّر فيه.

أن نتأثر To be affected

أن نتأثر، عند هايدغر، لا يعني فقط أن تنفعل الذات بشيء خارجي، بل هو وجه من وجوه انفتاحنا على العالم. التأثر هو البوابة التي يدخل منها المعنى إلى تجربتنا، لأننا لا نواجه الأشياء ببرود، بل بانفعال وجداني يسبق الحكم والتفكير. حين نشعر بالقلق أو الفرح أو الضيق، فإننا لا نصف أنفسنا، بل نصف كيفية انكشاف العالم لنا. بهذا المعنى، «أن تتأثر» هو شكل من أشكال الفهم، لأنه يُحدّد ما يظهر لنا وما يهْمُنّا، ويهيئ إمكان التعامل مع العالم لا كمشهد محايد، بل كعالم نعيش فيه بكل توتراته وإمكاناته.

المسافة الفاصلة Abstand

يصف البُعد الذي يفصل بين الذوات في نمط الوجود المشترك، لكنه ليس بعداً فيزيائياً فحسب، بل طريقة وجودية يحافظ بها كل كائن على تميّزه واختلافه ضمن العيش المشترك. المسافة الفاصلة تتيح إمكان القرب الأصيل، لأنها تمنع الذوبان التام أو الانصهار

الذي يطمس التفرد. في المقابل، قد تتحول هذه المسافة إلى عزلة أو انفصال إذا غاب الارتباط الحقيقي، أو إلى تباعد قسري تفرضه علاقات السيطرة والتشويؤ. في الحياة اليومية غير الأصلية، قد تُختزل المسافة إلى حدود اجتماعية شكلية، بينما في الوجود الأصيل تُحفظ حيزاً، يسمح بالتلاقي من موقع الانفتاح والاحترام المتبادل.

المزاج المشترك Co-state of mind

المزاج المشترك هو البنية الشعورية التي تهيمن على جماعة من الناس في لحظة تاريخية أو سياق معين، وتشترك فيها الذوات دون وعي فردي واضح. لا يُفهم المزاج هنا كمجرد إحساس داخلي، بل كطريقة ينكشف بها العالم على نحو مشترك، ويُلَوِّنه شعورياً. فالمزاج لا يُعَبَّر عن الذات فقط، بل يكشف كيف يكون العالم حاضراً للجماعة في وقت ما. عند هايدغر، المزاج ليس حالة نفسية، بل نمط وجود، ينكشف فيه العالم للإنسان بلون معين، بالرهبة، أو الفرح، أو الضجر، أو الكآبة. والمزاج المشترك هو الشكل الجماعي لهذا الانكشاف، حين يُسيطر شعور معين على أفق العالم، فيتوجّه الناس ويفهمون ويتصرّفون في ضوء هذا الجو الشعوري العام، دون أن يعوا مصدره أو يفكروا فيه نقدياً. في المزاج المشترك، يُفهم العالم بطريقة تُحدّد إمكانات الفعل والرؤية والسلوك، ولهذا فهو ليس عرضاً طارئاً، بل بنية تؤثر في تكوّن الفهم والقرار والتأويل.

الأساس Ground

الأساس عند هايدغر لا يعني مجرد نقطة انطلاق عقلانية أو مبدأ منطقي، بل يشير إلى ما يُؤسّس الوجود ويمنحه إمكانية الانكشاف. ليس الأساس فكرة مجردة أو سبباً أول، بل هو ما يجعل الموجود ممكناً في ظهوره. وقد ارتبط هذا المفهوم عند هايدغر بسؤاله

الجزري: لماذا يوجد الوجود بدلاً من أن لا يوجد؟ أي أن «الأساس» لا يشرح الكائنات من الخارج، بل يكشف عن علاقة الإنسان بالوجود من حيث هو مُلقى في العالم يبحث عن معنى. بهذا، يغدو الأساس توتراً بين الحاجة إلى التبرير والانفتاح على ما لا يُبرَّر بالكامل، على ما يتأسس في ذاته دون أن يستند إلى غيره.

التأسيس Grounding

هو الفعل الذي يُمنح به شيء ما مبرراً أو أساساً يجعله ممكناً أو مفهوماً. في الفلسفة التقليدية، يُفهم التأسيس بوصفه إقامة الحُكم أو النسق على مبدأ أول أو بديهية يقينية، كما هو الحال في التفكير الديكارتي أو الكانطي. لكن هايدغر يعيد التفكير في هذا المفهوم جذرياً، إذ لا يرى أن الحقيقة أو الوجود يمكن أن يؤسَّسا على مبدأ قبلي أو قاعدة عقلية. بل إن ما يُسمى بالتأسيس يجب أن يُردّ إلى تجربة الانكشاف الأصلية التي يفتح فيها الإنسان على العالم. التأسيس عند هايدغر لا يعني تقديم سبب منطقي، بل يشير إلى انبثاق الفهم من علاقة الإنسان الوجودية بالعالم. لا شيء يُفهم من الخارج أو من مبدأ أعلى، بل يُفهم من الداخل، من خلال السكن في عالم المعنى. ولهذا، فالتأسيس ليس تبريراً عقلانياً، بل انكشاف يهيئ لحصول الفهم والقول والتأويل، انطلاقاً من انفتاح الإنسان على ما هو كائن.

مبدأ أساسي Fundamental principle

يُستخدم هذا المفهوم للدلالة على القاعدة الأولى أو الأصل الذي يُبنى عليه نسق فكري أو مشروع فلسفي. في الفلسفة التقليدية، يُفترض أن المبدأ الأساسي هو حقيقة أولى ثابتة تُشتق منها سائر المعارف. أما عند هايدغر، فلا يُعالج المبدأ الأساسي بوصفه مسلّمة

عقلية، بل يطرح السؤال عما يجعل أي مبدأ ممكناً أصلاً. من هنا، لا يهتم بالمبدأ كمضمون، بل بالأفق الذي يتيح للمبادئ أن يُفكَّر فيها. مشروعه الوجودي لا ينطلق من مبدأ واحد، بل من انفتاح على الوجود لا يُختزل في قاعدة أو قاعدة عليا. وينتقد هايدغر اختزال الفكر إلى سلسلة من المبادئ الصلبة، ويعتبر أن التمسك بالمبدأ يغلق أفق التساؤل الحقيقي. المبدأ، في نظره، لا يجب أن يكون نقطة انطلاق صلبة، بل يجب مساءلته بوصفه ناتجاً عن نمط مخصوص من الفهم والوجود.

مؤسَّس Founded

يُشير إلى ما تُبَت أو أُرسي على أساس، سواء أكان هذا الأساس نظرياً أم وجودياً. في فلسفة هايدغر، يُفهم التأسيس لا بوصفه عملية منطقية تُبنى فوق مقدمات، بل بوصفه انكشافاً يُظهر ما يجعل الظواهر ممكنة من حيث الأصل. فالمؤسَّس عنده هو ما يُضيء الخلفية التي تُبنى عليها المعاني، مثل الزمنية التي تُؤسَّس الفهم، أو القلق الذي يُؤسَّس الانكشاف الأصيل للوجود.

الامتداد Extension

الامتداد هو المفهوم الذي استخدمه سبينوزا بوصفه إحدى الصفتين الأساسيتين للجوهر، إلى جانب الفكر. وقد انتقل المفهوم إلى الفلسفة الحديثة بوصفه ما يُميّز الأشياء المادية، أي كونها تشغل حيزاً في المكان الفيزيائي وتتمدد فيه. غير أن هايدغر لا يتعامل مع الامتداد كخاصية فيزيائية محضة، بل يعيد التفكير فيه ضمن فهمه للمكانية بوصفها وجوداً. فالأشياء لا تكون ممتدة إلا لأن الإنسان المقذوف في العالم يقيم بينها علاقات ذات مغزى. الامتداد لا يعني مجرد وجود الشيء في مكان فارغ، بل دلالة داخل شبكة الاندماج

العملي. فالمطرقة ليست ممتدة في الفراغ فحسب، بل توجد حيث يمكن للنجار أن يستخدمها، أي حيث تكشف عن معناها. وهكذا يتحوّل الامتداد من خاصية مادية إلى نمط من الانكشاف المكاني، لا يتحقق إلا من خلال وجود الإنسان المنفتح على العالم.

الإمكان Possibility

الإمكان عند هايدغر ليس مجرد احتمال منطقي أو بديل واقعي يمكن أن يتحقق أو لا يتحقق، بل هو البنية الأساسية لوجود الإنسان في العالم. فالإنسان لا يُعرّف بما هو كائن فحسب، بل بما يستطيع أن يكونه، أي بإمكاناته المفتوحة عليه دوماً. الإمكان لا يُضاف إلى الوجود، بل هو مكوّن أصيل له، لأن الإنسان يتقدّم نفسه دائماً، متجهاً نحو ما لم يتحقق بعد، ويتعيّن وجوده من خلال اختياره لإمكان دون آخر. ولا يُفهم الإمكان بوصفه احتمالاً مستقبلياً أو خياراً بين بدائل، بل كطريقة في الوجود تجعل الإنسان منفتحاً على ذاته في كل لحظة. فالإنسان لا يُختزل في ما هو عليه الآن، بل يتحدّد بما يمكن أن يكونه، وبما ينكشف له من سبل التحقق في ضوء فهمه للعالم وانشغاله فيه. فالإمكان هو المجال الذي يُبنى فيه الفهم، ويتجلّى فيه النداء الوجودي الذي يدعو الإنسان إلى أن يكون ذاته. وحين يواجه الإنسان موته كإمكانه الخاص الذي لا يمكن نقله إلى أحد، ينكشف له وجوده الأصيل من حيث هو إمكان صرف. ويميز هايدغر بين نوعين من الإمكان: الإمكان المنطقي أو الواقعي، والإمكان الوجودي. فالأول يعبر عن تصور ذهني أو احتمال يمكن أن يتحقق أو لا يتحقق داخل حدود الواقع القائم، أما الثاني فهو البنية التي يتحدّد بها الوجود الإنساني نفسه. الإمكان الوجودي لا يتعلّق بما يمكن حدوثه في العالم، بل بما يمكن للإنسان أن يكونه

في ذاته، في انفتاحه على إمكاناته الأصلية أو سقوطه في الإمكانات اليومية المكررة. وهكذا يغدو الإمكان قلب الوجود النابض، وشرطه الأصل، ومصدر حرّيته وتفرّده أو سقوطه. أن يكون الإنسان هو أن يكون ممكناً، أي أنه لا يُختزل في راهنه، بل يحمل دائماً تجاوزه وانفتاحه ومسؤوليته تجاه ما يقرّر أن يكون.

التكرار Repetition

لا يُفهم التكرار عند هايدغر كإعادة آلية لشيء سبق حدوثه، بل هو استعادة وجودية لإمكان أصيل مضى دون أن يُستنفد. التكرار هو أن يلتفت الإنسان إلى ما مضى لا ليسترجه كما كان، بل ليستأنفه بوصفه إمكاناً مفتوحاً. هو عودة لا إلى الماضي، بل إلى الجذور الممكنة للفهم والحياة، ضمن أفق الحسم والقرار. بهذا المعنى، يصبح التكرار حركة وجودية أصلية، يُجَدّد فيها مشروع الإنسان، ويُفَتِّح فيها الحاضر على معنى كان مستتراً. التكرار لا يستنسخ الزمن، بل يُنصت إلى النداء الأول، ليعيده بصيغة أخرى في الحاضر.

الحياة Life

لا تحتل الحياة عند هايدغر مكانة مركزية بصفتها موضوعاً بيولوجياً أو تجربة شعورية، بل تظهر ضمن فكره بوصفها حالة سابقة على كل تحديد نظري. الحياة ليست كينونة قائمة بذاتها، بل تشكّل الخلفية الصامتة التي ينبثق منها فهم الوجود. ولهذا فإن هايدغر لا يعالج الحياة كما يفعل فلاسفة الوعي أو علماء الأحياء، بل يُميّز بين الحياة والوجود الإنساني القادر على طرح السؤال عن الوجود. فالحيوان مثلاً يحيا، لكنه لا يفهم أنه موجود، أما الإنسان فحياته ليست مجرد بقاء، بل انكشاف وقلق واهتمام. الحياة إذاً ليست غاية عند هايدغر،

بل ما يجب أن يتجاوز نحو إمكان أعمق: أن يحيا الإنسان بوصفه مفتوحاً على الحقيقة، لا مجرد كائن حي.

التوجه نحو هذا The towards this

عبارة يستخدمها هايدغر للدلالة على السمة الأساسية لوجود الإنسان بوصفه متوجّهاً دوماً نحو شيء ما. «هذا» لا يفهم بوصفه شيئاً محدداً أو موضوعاً جاهزاً، بل بوصفه إمكانية أو موضع انكشاف. والتوجه نحوه ليس حركة جسدية أو نية واعية، بل هو نمط من الانفتاح الأصلي الذي يتخلل وجود الإنسان ويمنحه معناه. فالإنسان لا يكون أولاً ثم يتجه، بل يكون دائماً من حيث هو متوجّه نحو هذا الذي يُعنيه، ويشكل عالمه من خلاله.

النزوع Urge

يشير هايدغر بهذا المفهوم إلى الدافع الداخلي الذي يحرك وجود الإنسان من العمق، لا باعتباره رغبة نفسية طارئة، بل بوصفه توجّهاً أصيلاً نحو الإمكان. النزوع هنا ليس حاجة جسدية أو رغبة آنية، بل اندفاع وجودي نحو المعنى، نحو الاكتمال، نحو الفهم، أو نحو السكن في العالم. يفهم هذا النزوع كقوة ضمنية تصوغ مسار الإنسان حتى قبل أن يعقلنه، وتظهر في توجّجه التلقائي إلى الأشياء، وفي اهتمامه بما لم يحدث بعد. النزوع عند هايدغر هو شكل من أشكال الانتماء الديناميكي إلى الإمكان، لا مجرد ميل شعوري.

الانشغال بإمكان Be feasible

أن يكون الإنسان معنياً بشيء ما على نحو يجعله ممكناً في أفق وجوده، أي ضمن عالمه المعيش وانشغالاته العملية. ليست الإمكانية هنا مجرد صلاحية منطقية، بل هي ما يتجلّى بوصفه ممكناً حين يكون الإنسان مفتوحاً عليه، متوجّهاً إليه، معنياً به سلفاً.

يُنسب كإمكان To be understood as a possibility

يُنسب الكائن كإمكان حين يُفهم ضمن أفق مسبق من التوجّه والعناية، لا بوصفه حاضراً في ذاته، بل بوصفه ممكناً يُعاش أو يُنتظر أو يُستعمل. لا يظهر الكائن في العالم بوصفه حقيقة قائمة، بل يُنسب إلى مشروع الإنسان الوجودي، فيفتح كإمكان ضمن شبكة الفهم والاهتمام. هذا النسب ليس فعلاً ذهنياً ولا قراراً، بل هو طريقة وجود الإنسان التي يُقيم بها الأشياء سلفاً بوصفها ذات دلالة. في فكر هايدغر، كل فهم يفترض نسباً ضمنياً لإمكانات، لا توصيفاً للوقائع.

التقدّم نحو الإمكان Projection toward possibility

هو حركة الوجود الإنساني نحو إمكاناته المستقبلية، وفي مقدمتها الفناء. نحن لا نوجد منغلقيين في الحاضر، بل نتجه دوماً نحو ما يمكن أن نكونه. الإنسان يعيش على ضوء إمكاناته، ويستبق مصيره، لا ليهرب منه، بل ليعيه ويتملكه. في التقدّم، لا نخطط للمستقبل، بل نفتح عليه كشرط لفهم الحاضر. والتقدّم الأصيل هو أن نكون على وعي بفنائنا، لا بوصفه تهديداً، بل كأفق يضيفي المعنى على وجودنا.

الهوية الذاتية Self-sameness

تشير إلى كون الشيء هو نفسه، لا من حيث تطابقه مع شيء آخر، بل من حيث ثباته في ذاته. في الفلسفة التقليدية، يُنظر إلى الهوية بوصفها علاقة مساواة: (أ) هو (أ). لكن هايدغر يذهب أبعد من هذا التعريف المنطقي، فيرى أن الهوية ليست مجرد تطابق صوري، بل علاقة انتماء وانكشاف. الهوية الذاتية ليست ثابتة وجامدة، بل تتحقق في الانفتاح على الوجود، حيث يصبح الشيء هو نفسه فقط إذا انكشف في أصالته، أي حين يكون أميناً لإمكانه. وعند الحديث عن الإنسان، فالهوية لا تُبنى على جوهر ثابت أو خصائص متكررة،

بل على القدرة على أن يكون هو نفسه على نحو مختلف، أي على أن يواجه إمكانه الخاص، ويعيد تشكيل نفسه في ضوء هذا الإمكان. الهوية الذاتية عند هايدغر ليست تطابقاً منطقياً، بل وفاء وجودي لما يمكن أن يكون عليه الشيء أو الإنسان في حقيقته.

التحوّل إلى هناك Turning thither

يعتبر هذا المفهوم عن توجه الوجود نحو ما يُفتح له، أي انفتاح الإنسان على إمكانية أو وجهة معينة في العالم. «هناك» لا تشير إلى مكان جغرافي، بل إلى بُعد وجودي، يصبح فيه الإنسان مهياً لاستقبال النداء أو المعنى أو الإمكان. التحوّل هنا ليس حركة مكانية بل انكشاف في التوجّه، يُخرج الإنسان من انغلاقه، ويضعه في طريق الفهم أو الحسم أو التهيؤ للنداء.

طريقة نظر إلى A way of looking at

تدل على الكيفية التي يُرى بها شيء ما، لا بمعنى زاوية النظر فحسب، بل بوصفها إطاراً يُحدّد ما يمكن أن يُرى وما لا يُرى، وما يُعتبر ذا معنى أو أهمية. في السياق الفلسفي، قد تشير إلى منظور تأويلي أو مفهومي يوجّه الفهم منذ البداية. ليست مجرد رؤية حيادية، بل هي نمط إدراك يُشكّل العلاقة بالعالم والكائنات.

تأملي Speculative

التأملي لا يعني عند هايدغر التفكير المجرد أو التخيلي، بل يشير إلى نوع من الفكر يسعى إلى تجاوز الثنائيات التقليدية مثل الذات والموضوع، أو الفكر والواقع. وقد ارتبط هذا المفهوم في الأصل بفلسفة هيغل، حيث يشير إلى الحركة التي يكشف بها العقل عن وحدة ما هو متعارض ظاهرياً. غير أن هايدغر ينتقد هذا النوع من

التفكير، لأنه، في نظره، يظلّ أسيراً للغة الميتافيزيقا التي تفترض أن الكائن يمكن الإحاطة به من خلال مفاهيم شاملة وتطابقات عقلية. الفكر التأملّي عند هايدغر يجب أن يُستبدل بتفكير أصيل، لا يسعى إلى تجاوز التوتر، بل ينصت له، ولا يفرض وحدة مفترضة، بل يفتح المجال لما ينكشف وما يحتجب في آن معاً. بهذا، لا يكون الفكر سعياً إلى التوليف، بل إنصافاً لحقيقة الوجود كما تُمنح في تجربة العيش.

التبرير Justification

يشير إلى تقديم سبب أو حجة تدعم صواب فعل أو اعتقاد أو حكم، وقد شغل مكانة مركزية في الفلسفة الغربية، خاصة في نظرية المعرفة، حيث يُعدّ شرطاً أساساً لتحويل الاعتقاد إلى معرفة. لكن هايدغر لا ينطلق من مفهوم التبرير لأنه يرى أن الفهم لا يبنّي على حجة أو سبب يُعطيه مشروعيته، بل على علاقة وجودية سابقة بالعالم. الفهم لا يحتاج إلى تبرير خارجي لأنه ينبثق من انكشاف الكائنات في سياق الحياة اليومية، لا من مقدمات منطقية. التبرير يفترض انفصالاً بين الذات والعالم، بينما الوجود الإنساني عند هايدغر هو اندماج أصلي، يجعل المعنى ممكناً من دون حاجة إلى تبرير لاحق. ولهذا، فالتبرير ليس أساس الفهم، بل هو مشتق منه، ويأتي دوماً بعده، حين يحاول الإنسان أن يُفسّر ما هو مُعاش أصلاً في تجربته المباشرة.

الأنات المتعالية Transcendental ego

مفهوم فلسفي استخدمه كل من كانط وهوسرل، كل واحد بطريقته، بينما هايدغر ينتقد مفهوم الأنات المتعالية، لأنه يرى أنه يبقى على انقسام الذات/العالم، ويظلّ حبساً في إطار التمثل والوعي القصدي، في حين أن مشروعه الأنطولوجي يقوم على الوجود في العالم كوحدة

أولى لا تنفصل فيها الذات عن العالم. ولهذا، فهو يستبدل الأنا المتعالية، بمفهوم الإنسان المهموم بوجوده، الذي لا يكون خارج العالم ليتأمله، بل منغمس فيه ومندمج به منذ البداية.

تجاوزي Transcendental

التجاوزي يشير إلى ما يجعل التجربة ممكنة دون أن يكون جزءاً منها. في الفلسفة الكانطية، يعني ما هو قبلي، أي ما يسبق التجربة ويشكل شروط إمكانها، مثل مقولات الفهم أو صورة الزمان والمكان. لكن هايدغر يعيد توجيه هذا المفهوم، فالتجاوزي لا يعود إلى الذهن أو إلى البنى العقلية القبلية، بل يُردّ إلى وجود الإنسان نفسه بوصفه المنفتح على العالم. الإنسان هو الكائن الذي تتأسس معه إمكانات الانكشاف، لا لأنه يفرض شكله على العالم، بل لأنه موجود متجاوز بطبعه، يسكن العالم وهو في الوقت نفسه منفتح عليه كإمكان. ولهذا، فالتحوّل الجذري الذي يُدخله هايدغر هو أن «التجاوزي» لم يعد مسألة منطق أو وعي، بل انفتاح وجودي سابق على كل معرفة.

التعالّي Transcendence

التعالّي يشير إلى تجاوز الكائن لحدوده أو لتجربته المباشرة، وهو مفهوم مركزي في الميتافيزيقا والدين، حيث يدل غالباً على ما يقع خارج هذا العالم أو يفوقه، كالإله أو المطلق. في الفلسفة التقليدية، يُفهم التعالّي بوصفه ما يتجاوز الطبيعة أو العالم المادي. أما عند هايدغر، فإن التعالّي لا يعني الانفصال عن العالم، بل يُعاد التفكير فيه بوصفه بُعداً وجودياً للإنسان نفسه. فالإنسان لا يوجد داخل العالم كشيء، بل هو الكائن الوحيد الذي «يتعالّي»، أي يفتح على العالم ويتجاوزه نحو المعنى والإمكان. التعالّي عند هايدغر لا يرتبط بما هو سماوي أو خارجي، بل بجوهر الإنسان بوصفه موجوداً منفتحاً

على الكينونة. فهو لا يعيش منغلقاً في الحاضر، بل دائماً يتجاوز وضعه القائم نحو إمكانات لم تتحقق بعد. بهذا، فإن التعالي ليس خروجاً من العالم، بل السكن فيه بطريقة تكشف إمكان المعنى.

Being possible الكون الممكن

الكون الممكن هو الطريقة التي يكون بها الإنسان مفتوحاً على إمكانه الخاص، لا كمجرد صفة تضاف إلى وجوده، بل كأساس لهذا الوجود نفسه. أن يكون الإنسان يعني أن يكون ممكناً، أي أن لا يُختزل في ما هو حاصل، بل يتجاوز نفسه دائماً نحو ما يمكن أن يصير إليه. في الكون الممكن، لا يكون الإمكان شيئاً ينتظر التحقق، بل هو ما يُحرّك الإنسان، ويفتح له أفق الفهم، ويظهر له ذاته ضمن خياراته ومسؤوليته. هذا الكون لا يُقاس بمدى النجاح أو الإنجاز، بل بدرجة الانفتاح على الإمكان، والقدرة على السكنى في التوتر بين الواقع وما يتطلب أن يكون. الكون الممكن لا يعني الانفصال عن العالم، بل الغوص فيه على نحو يجعل كل لحظة قابلة لأن تحمل معنى جديداً، أو تكشف طريقاً لم يكن ظاهراً. ومن دون هذا الإمكان، يتحوّل الإنسان إلى كائن مكتمل، مغلق، فاقد للحرية والمعنى.

اكتمال امتداد الإمكان Completion of the stretch of possibility

يشير هذا التعبير في فكر هايدغر إلى لحظة وجودية لا يُفهم فيها الانتهاء كزوال أو توقف، بل كتحقق نهائي لمسار الإمكان. لا يكون الوجود الإنساني مجموعة من اللحظات المنفصلة، بل امتداداً متواصلاً من الإمكانيات، يُقيم فيه الإنسان من خلال مشاريعه وانتظاره واستباقه لمصيره. حين يكتمل هذا الامتداد، لا يعني ذلك الفناء، بل انكشاف الوجود في كليته، في ضوء نهايته الخاصة. اكتمال امتداد الإمكان، هو ما يجعل المسار مفهوماً، لأنه يوحد من الداخل، لا بمجرد

نهايته، بل بمعناه. إنه لا يكشف فقط أن للوجود حدّاً، بل إن لهذا الحدّ وظيفة وجودية: أن يُضيء ما قبله، ويمنح المشروع الإنساني صدقه ووجهته. في هذا المعنى، الموت ليس حدثاً بيولوجياً، بل هو الإمكان الأقصى الذي يجعل كل إمكان سابق ممكناً. ولهذا، فإن اكتمال امتداد الإمكان ليس فكرة مأساوية، بل انكشاف تحويلي للوجود، يجعل الحسم والفهم والتأويل ممكناً في أصالة التناهي.

التمثّل Representation

هو الطريقة التي بها يُدرِك الإنسان شيئاً ما بوصفه موضوعاً أمامه، أي بوصفه مُتصوِّراً في الوعي. في الفلسفة الحديثة، خاصة عند ديكارت وكانط، يُفهم التمثّل بوصفه الأساس الذي تُبنى عليه المعرفة. العالم يُدرَك من خلال صور أو أفكار يتم تمثيلها في الذهن. وهكذا، يغدو التمثّل علاقة بين ذات واعية وموضوع خارجي تُنقل صورته إلى الوعي. لكن هايدغر يرفض هذا الفهم التمثيلي للعالم، لأنه يفصل بين الإنسان والعالم، ويختزل العلاقة إلى عملية ذهنية. التمثّل يُحوّل العالم إلى صورة، والشيء إلى موضوع للملاحظة، في حين أن الإنسان، في نظر هايدغر، لا يُقابل العالم بوصفه متفرّجاً، بل يسكنه من الداخل، من خلال اهتمامه واندماجه العملي. لا نتعامل مع الأشياء بوصفها تمثيلات، بل بوصفها جزءاً من عالم نتحرك فيه ونفهمه مسبقاً. ولهذا، يرى هايدغر أن التمثّل ليس أساس المعرفة، بل هو نتيجة فقدان العلاقة الأصلية بالوجود، حيث يتحول الحضور إلى صورة، والمعنى إلى شيء يُنظر إليه من بعيد. الفكر الذي ينطلق من التمثّل لا يكشف الوجود، بل يحجبه.

الجوهرية Substantiality

الجوهرية تشير إلى ما يجعل الشيء قائماً بذاته، أي ما يُكسبه ثباتاً

ودواماً في كيانه. في الفلسفة التقليدية، تعني الجوهرية أن للشيء بنية داخلية أو طبيعة ثابتة تُشكّل حقيقته. غير أن هايدغر ينتقد هذا الفهم الميتافيزيقي، إذ يرى أن التركيز على الجوهرية بهذا المعنى يحجب الطابع الزمني والافتتاحي للوجود. فالكائن ليس شيئاً يحمل جوهرًا ساكنًا، بل ينكشف ضمن علاقة بالوجود لا يمكن اختزالها إلى بنية ثابتة. لذلك، يعيد هايدغر التفكير في الجوهرية ضمن أفق الانكشاف والحضور، لا في إطار الثبات والاتصاف.

يمثل Represent

هذا الفعل يشير إلى إحضار الشيء أمام الذات بوصفه موضوعاً للتصور أو التأمل. لا يعني مجرد الإشارة إلى الشيء، بل تنظيمه ضمن أفق الوعي، بحيث يُصبح حاضراً كصورة يمكن فهمها أو السيطرة عليها. عند هايدغر، هذا الفعل يُحوّل الكائنات إلى أشياء تُعرّض أمام الذات، ويجعل الوجود يُفهم من خلال الوعي النظري. ويختلف قولنا (represent) عن (representation) من حيث إنّ الأول فعل، والثاني نتيجة، فحين نمثل شيئاً، نكوّن له تمثلاً، أي صورة ذهنية ثابتة تُحلّ محلّ حضوره الحيّ. ولهذا ينتقده هايدغر لأنه يُقصي نمط الانكشاف الأصلي للكائن، حيث لا يكون الشيء صورة أمامي، بل جزءاً من عالمي المعيش.

مجرد Abstract

يشير المجرد إلى ما تم فصله عن سياقه الحيّ أو عن علاقته بالممارسة والتجربة، لِيُفهم بوصفه تصوراً ذهنياً عاماً. في الفلسفة التقليدية، تُعدّ المجردات أساس التفكير العقلي، كالعدد والمفهوم والمبدأ. أما عند هايدغر، فالمجرد يدلّ غالباً على انحراف في الفهم، حيث يُنتزع الشيء من انخراطه العملي في العالم ويُختزل إلى فكرة

مفصولة عن الوجود الحيّ. التجريد، عنده، هو أحد أوجه التمثيل الذي يُغطّي على الوجود بدل أن يكشفه، لأنه يقدّم العالم كمجموعة من الصور الذهنية، لا كمجال للانكشاف.

السلوكية Behaviorism

وُصف هايدغر بأنه سلوكي، مع أنه يختلف جذرياً عن السلوكية رغم بعض التشابه الظاهري. فالسلوكية تختزل الإنسان في سلوكه الخارجي القابل للملاحظة، وتُنكر أهمية الوعي أو التجربة الذاتية. أما هايدغر، فيرفض أن تكون الذات جوهرأً داخلياً، لكنه لا يلغي التجربة، بل يعيد فهمها في ضوء «الوجود في العالم»؛ فالإنسان لا يُفهم كذات داخلية تُراقب العالم، بل ككائن منفتح على العالم من خلال اهتمامه وانشغاله وسلوكه المندمج. بهذا يتجاوز هايدغر كلاً من السلوكية والنزعة الذاتية، ويؤسس لفهم جديد للإنسان يقوم على طريقة وجوده، لا على وعيه ولا على ملاحظته من الخارج.

السلوك Behaviour

السلوك عند هايدغر لا يُفهم كاستجابة خارجية لقواعد اجتماعية، بل هو تعبير عن كيفية انكشاف الإنسان في العالم. الإنسان لا يتصرّف من موقع خارجي، بل يسلك دائماً داخل سياق من المعنى والاهتمام. السلوك ليس فعلاً ميكانيكياً، بل يتجلّى من خلال انخراط الإنسان في العالم، حيث يكشف كل تصرّف عن فهم ضمني لما هو مناسب أو ممكن في موقف معيّن. ولهذا، فإن السلوك الأصيل يختلف عن السلوك الذي يُفرض من الخارج، لأنه ينبع من الفهم والقلق والاختيار، لا من الأعراف وحدها.

Subject/object relation العلاقة بين الذات والموضوع

لم يُلغِ هايدغر مفهومي الذات والموضوع، بل فكّك الإطار

الميتافيزيقي الذي يفصلهما بوصفهما جوهرين مستقلين: ذات داخلية واعية مغلقة، وموضوع خارجي صامت. هدفه لم يكن رفض المفاهيم، بل زعزعة الترسيم الحدائي الذي حكم الفلسفة منذ ديكرت وكانط. العلاقة بين الذات والموضوع ليست ثنائية جامدة، بل انكشاف مشترك داخل العالم. مثالها اللحن الموسيقي: لا يوجد في النوتة وحدها، ولا في الأذن وحدها، بل في لحظة التقاء حيّة بين الطرفين. الذات موجودة، لكنها ليست كياناً منفصلاً عن العالم، والموضوع موجود، لكنه لا يُعطى كشيء خارجي مستقل، بل يُفهم دوماً ضمن سياق معيش.

الموضوع Object

يدل الموضوع على ما يُوجّه إليه النظر أو التفكير، أي ما يتموضع أمام الوعي بوصفه قابلاً للتمثل أو الفهم. في الفلسفة الكلاسيكية، يُفهم الموضوع بوصفه شيئاً مستقلاً يُقابل الذات، ويُعرّف من خلال خصائصه الثابتة. أما عند هايدغر، فالموضوع ليس كياناً منفصلاً عن الذات، بل هو نتيجة لنمط مخصوص من انكشاف الموجود، يُعزل فيه الشيء عن سياقه ويُقدّم كمائل أمام النظرة. الموضوع بهذا المعنى لا يكشف الوجود، بل يختزل الوجود إلى صورة قابلة للتمثيل، ويجعل العالم شيئاً مُقابلاً بدل أن يكون مجالاً للاندماج والفهم المعيشي.

الارتباط Connection

الارتباط هو العلاقة التي تنشأ بين الكائنات ضمن سياق وجودها في العالم، بحيث لا تظهر الأشياء كذوات منفصلة، بل مترابطة ومتشابكة من حيث الدلالة والاستعمال. في فكر هايدغر، لا يُفهم الكائن بوصفه وحدة معزولة، بل من خلال علاقاته العملية والزمانية

بالعالم والآخرين. هذا الارتباط ليس إضافة خارجية، بل هو بُنية أساسية لانكشاف الكائن. الأشياء تُفهم ضمن شبكة من الروابط، والإنسان لا يعرف نفسه إلا عبر علاقاته، لا بوصفه وعياً متفرداً، بل كوجودٍ مندمج في العالم. هكذا، يظهر الارتباط بوصفه نمطاً للوجود، لا كخاصية لاحقة، ويُظهر كيف أن الفهم لا يتحقق إلا ضمن سياق تتقاطع فيه الذوات والأشياء والاهتمامات.

الرابطة Connectedness

تدل الرابطة عند هايدغر على البنية الأصلية التي تنكشف فيها الموجودات لا كأشياء معزولة، بل كترباط في شبكة من العلاقات العملية. الموجود لا يُعطى أولاً ثم يُربط بغيره، بل يُفهم منذ البداية من خلال علاقته بموجودات أخرى. المطرقة لا تُفهم في ذاتها، بل في ترباطها بالمسمار والخشب والبناء. هذه الرابطة ليست تركيباً خارجياً، بل هي نمط انكشاف العالم ذاته. كل شيء يظهر بوصفه موجهاً إلى شيء آخر، ضمن بنية إشارية تجعل العالم ممكن الفهم. الترباط هو الشرط السابق لأي فهم نظري أو تمثيلي، لأنه يكشف عن حضور الموجود ضمن الكل المعيش الذي يُقيم فيه الإنسان.

قضية Proposition

في الفلسفة، تُفهم القضية على أنها تركيب منطقي يُنسب فيه محمول إلى موضوع ويُحكم عليه بالصدق أو الكذب. أما في فكر هايدغر، فالقضية ليست مجرد تمثيل ذهني أو بناء لغوي، بل نمط من الكشف، تُتيح حضور الموجود ضمن العالم. إنها تنتمي إلى بنية التقرير، وتشارك في انكشاف الحقيقة من خلال قول يُفصح عن الموجود كما هو.

تقرير Assertion

في الفلسفة، يُفهم التقرير بوصفه فعلاً يُصرّح فيه بشيء عن شيء،

ويُحْمَل فيه مضمون على موضوع معين. أما في فكر هايدغر، فالتقرير ليس مجرد إخبار أو نقل لمعلومة، بل هو نمط من الإفصاح عن الموجود. التقرير يكشف الموجود كما هو، ويشارك في عملية انكشاف الحقيقة. غير أن هايدغر يميز بين التقرير بوصفه قولاً صادقاً، وبين الحقيقة بوصفها انكشافاً أعمق لا يُختزل في الصدق المنطقي.

الحكم Judgment

يشير مفهوم الحكم إلى الفعل الذي يسند فيه الإنسان صفة إلى شيء أو ينفيها عنه، وهو فعل يُنتج معنى معرفياً من خلال الربط بين موضوع ومحمول. في الفلسفة التقليدية، يُعدّ الحكم حجر الأساس في المعرفة المنطقية، إذ يُبنى عليه الاستدلال والتفكير العلمي والتحقق من الصدق أو الكذب. غير أن هايدغر يُعيد النظر في هذا الأساس، ويرى أن الحكم ليس أصل الفهم بل نتيجة لاحقة لانكشاف أسبق للعالم. فقبل أن يصدر الإنسان حكماً، يكون قد دخل في علاقة وجودية بالأشياء من خلال الممارسة والاهتمام والاندماج في السياق الحي للعالم. بهذا المعنى، يصبح الحكم شكلاً لاحقاً لتمثيل ما هو منفتح سلفاً، لا بوصفه قراراً ذهنياً مجرداً، بل تعبيراً ثانوياً عن نمط أعمق من السكن والفهم. فالفلسفة الغربية، من أرسطو إلى كانط، ركزت على الحكم بوصفه أساس المعرفة، حيث يُربط بين الموضوع والمحمول لإنتاج معنى، لكن هايدغر يرى أن الفهم لا يبدأ بالحكم بل بالانكشاف الأصلي للمعنى ضمن العالم. الحكم يفترض أن الكائن قد صار حاضراً ومفصلاً، بينما الأصل أن الإنسان منخرط في العالم ويفهمه قبل أن يحكم عليه. لذلك، فإن الاعتماد على الحكم وحده يحجب الأساس الظاهراتي للفهم، ويحوّل الحقيقة إلى تمثيل ثابت بدل انكشاف حيّ.

إشارة إلى نمط خاص من التلفظ أو القول الذي يصوغ حُكماً، أي يُحدّد ما إذا كان الشيء كذا أو ليس كذا. في هذا السياق، لا تكون اللغة مجرد وسيلة للتواصل، بل تصبح فعلاً منطقيّاً يحكم على الواقع. يستخدم هايدغر هذا المفهوم لتمييز الجمل التي تُقرّر الحقيقة أو الزيف من حيث البنية المنطقية، مثل: الثلج أبيض، بوصفها تختلف عن أشكال أخرى من التعبير، كالسؤال أو الأمر. وهي مرتبطة عنده بالفعل المعرفي الذي يتأخّر عن الفهم الوجودي الأسبق.

المحتوى القضوي Judgmental content

يشير المحتوى القضوي عند هايدغر إلى المعنى الذي يظهر داخل الحكم أو التقرير، حين تُصاغ الكائنات في عبارات مثل: «الشجرة خضراء»، أو «الهواء بارد». في هذا النوع من القول، يُقدّم الكائن بوصفه موضوعاً تُسند إليه صفة، فيتحول إلى شيء محدّد ومُعطى للوعي، داخل بنية لغوية قائمة على الفاعل والمحمول. لكن هايدغر يرى أن هذا المحتوى ليس الأصل في انكشاف الكائنات، بل هو شكل مشتق وثنائي، يأتي بعد أن تكون الكائنات قد ظهرت بالفعل في انخراطنا العملي بها. المطرقة لا تُعرف أولاً بأنها «أداة طرق»، بل تُفهم من خلال استخدامها، في ضوء الاهتمام والهمّ. والمحتوى القضوي، حين يُؤخذ بوصفه الشكل الوحيد للحقيقة، يُختزل الفهم في تمثيل منطقي وتجريدي، يُغفل السياق الوجودي للمعنى. لذلك، ينتقد هايدغر هيمنة الفهم القضوي، لأنها تشيء الكائنات وتفصلها عن أفق الهمّ والزمنية والانكشاف الأصلي، وتجعل الحقيقة مجرد تطابق بين فكر وموضوع، بدل أن تكون حدثاً وجودياً يكشف ما هو.

يدل المظهر على ما يبدو عليه الشيء من الخارج، وهو ما يظهر للحس دون التحقق من حقيقته. في الفلسفة التقليدية، غالباً ما يُقابل المظهر بالحقيقة، ويُعتبر سطحاً خادعاً أو ستاراً يُخفي الجوهر. أما عند هايدغر، فالمظهر لا يعني بالضرورة زيفاً أو خداعاً، بل يشير إلى نمط من انكشاف الموجود، قد يكون غير أصيل أو منقوصاً. المظهر عنده يكشف الشيء من زاوية محدودة، لكنه يظل شكلاً من الحضور، حتى لو حجب أفق الحقيقة الأعمق.

الظهور Appear

الظهور عند هايدغر لا يعني مجرد تجلي الشيء للعين أو الحواس، بل يشير إلى طريقة حضور الكائن في انكشافه ضمن العالم. ليس الظهور صفة تُضاف إلى الشيء من الخارج، بل هو الشكل الذي يُتاح فيه الكائن للفهم أو الإدراك، مشروط بطريقة وجود الإنسان نفسه. الكائن لا يظهر في فراغ، بل يظهر بوصفه قابلاً للاستخدام، أو موضع اهتمام، أو مصدر قلق، أو مفهوماً ضمن شبكة الفهم والعناية. الظهور يرتبط بإمكان الانكشاف وليس بمجرد الانطباع الحسي، وهو ما يميّز فكر هايدغر عن الفهم التقليدي للظواهر في الفلسفة. وكل ظهور ينطوي بالضرورة على شيء من الحجب، إذ يظهر دائماً على خلفية ما لا يظهر، وهو ما يجعل كل انكشاف كائن حالة وجودية متصلة بالعالم والإنسان.

اللقاء Encounter

اللقاء عند هايدغر ليس تفاعلاً عارضاً بين ذات وموضوع، بل هو الطريقة التي ينكشف بها الموجود للإنسان داخل أفق من الفهم والاهتمام. لا نلتقي بالأشياء ككتل مادية، بل كحضور ذي معنى

ضمن شبكة حياتنا: فالمطرقة لا تُصادف كشيء، بل تُلتقى بوصفها أداة، والوجه لا يُرى كموضوع بصري، بل يُلتقى بوصفه شخصاً. اللقاء هو لحظة انفتاح يُمنح فيها الموجود مكانه داخل العالم الإنساني، لا باعتباره خارجياً عنا، بل باعتباره جزءاً من وجودنا المعيش. وفي هذا التلاقي، لا يكون الإنسان مشاهداً يقف قبالة موضوع، بل منخرطاً في سياق من العيش، حيث يفرض الموجود نفسه ضمن مجاله من الدلالة أو العناية أو التهديد. لذلك لا يكون التلاقي فعلاً إرادياً أو مقصوداً مسبقاً، بل انفتاحاً لما يعترض طريق الإنسان ويُخاطبه بمعناه الخاص. وهكذا يكشف اللقاء عن حضور الموجود لا كمجرد شيء، بل كجزء من العالم المشترك الذي يسكنه الإنسان ويُقيم فيه.

تحوّل Modification

تغيّر طارئ على كيفية حضور الشيء في العالم، من حال إلى حال، بحسب السياق أو الموقف العملي للإنسان. وهو ليس تغيّراً في جوهر الشيء أو ماهيته، بل في نمط ظهوره ودلالته ضمن اهتمام الإنسان وانشغاله.

مكتبة

t.me/soramnqraa

الثبات Stability

الثبات يشير إلى بقاء الشيء على حاله، أو استمراره في الوجود دون تغيّر جوهري، ويُستخدم عند هايدغر للدلالة على نوع خاص من الاتساق أو الاستمرار الذي يُتيح للمعنى أن يظهر في العالم. فالأشياء لا تُدرَك بوصفها مجرد موجودات عابرة، بل تظهر لنا في سياق من الثبات والدوام الذي يسمح بفهمها والتعامل معها. لكن الثبات عند هايدغر ليس جوهرًا ساكنًا، بل هو ثبات داخل الانكشاف، أي ضمن شبكة المعنى التي تُبقي الأشياء حاضرة وقابلة للفهم. المطرقة،

مثلاً، تبقى مطرقة لأنها تؤدي وظيفتها، أي لأن لها ثباتاً في علاقتها بالعالم، لا لأن لها جوهرأً ميتافيزيقياً ثابتاً. هذا الثبات هو ما يسمح لنا بالتعرف على الشيء، والتصرف نحوه بوصفه ما هو عليه. الثبات عند هايدغر لا يُعارض الزمانية أو التغير، بل هو شكل من أشكال الاستقرار المعنوي داخل التدفق الزمني، وهو شرط أساسي لتكون هناك عالمية، يمكن السكن فيها.

التشويه Mutilation

التشويه، في السياق الفلسفي الوجودي، لا يُفهم بوصفه مجرد إفساد مادي أو بتر جسدي، بل يُشير إلى تحوّل الكائن أو المعنى عن شكله الأصل إلى صورة زائفة أو مبتورة، تُفقد قدرته على الانكشاف الحقيقي. يظهر التشويه حين يُفرض على الكائن تفسير خارجي، أو حين تُختزل التجربة إلى تمثيل وظيفي أو تقني، فيفقد الشيء حضوره الذاتي ويُختزل إلى شيء يُستخدم أو يُعرف فقط. اللغة، حين تغرب عن جذورها الكاشفة، تُشوّه؛ والإنسان حين يُختزل إلى وظيفة أو دور، يُشوّه؛ وحتى الوجود، حين يُفهم فقط بمنطق السيطرة أو التصنيف، يُقدّم في صورة مشوّهة، لا تكشف بل تحجب. في هذا المعنى، التشويه هو النقيض الخفي للانكشاف، لأنه لا يلغي الكائن، بل يُبقيه حاضراً في صورة تُضلل، فتُغلق إمكان الفهم الأصل وتثبت الغربة.

مفهوم Concept

المفهوم في الفلسفة هو تصور عقلي عام يُعرف الشيء ويُحدده ضمن شبكة من الصفات، ويُستخدم أداة للتجريد والتصنيف. وقد شكّل المفهوم محور التفكير المنطقي منذ أفلاطون وأرسطو. أما عند هايدغر، فالمفهوم لا يُعبر عن انكشاف الوجود، بل يمثل تمثيلاً

مسبقاً يُفرض على الشيء فيغلق أفق ظهوره. ينتقد هايدغر سلطة المفهوم حين يُحاصر الوجود ضمن قوالب ذهنية، ويرى أن الفهم الأصيل يبدأ من الإنصات للانكشاف قبل أن يُختزل في بناء فكري.

أداة Item of equipment

تشير الأداة في فكر هايدغر إلى الموجود الذي لا يُواجه بوصفه شيئاً مستقلاً أو موضوعاً للتأمل، بل بوصفه جزءاً من شبكة عملية تُستخدم ضمن سياق معيشي. الأداة لا تُفهم من ذاتها، بل من خلال وظيفتها داخل كَلِيّة الأدوات: المطرقة تُفهم من علاقتها بالمسمار والخشب والبناء. وهذا الانكشاف لا يكون نظرياً، بل يتم في الاستعمال اليومي العملي، حيث تكون الأداة جاهزة و«تعمل» قبل أن تُدرَك كشيء. ليست الأداة مجرد كائن ننتفع به، بل هي نمط وجود يكشف عن العالم بوصفه قابلاً للعيش والانخراط، لا للملاحظة أو التمثيل. انكشاف الأداة بهذا الشكل يسبق المعرفة، ويفتح الطريق لفهم العالم لا كصورة، بل كمجال للعمل والفهم والاهتمام.

الجلء Conspicuousness

هو الحالة التي يبرز فيها الشيء بوضوح شديد ضمن العالم، بحيث لا يعود جزءاً أصامتاً من الخلفية، بل يصير ملفتاً للنظر ومثاراً للانتباه. الجلاء لا يعني مجرد الظهور، بل الانكشاف البارز الذي يُبرز الكائن بوصفه مختلفاً أو مميزاً أو حتى مزعجاً. ويظهر هذا الجلاء غالباً حين يتعطل السياق الاعتيادي، فيقفز الشيء إلى الواجهة، كأن تعطب أداة ما فتصير حاضرة بوضوح بعدما كانت تُستعمل دون وعي.

التجلي Unconcealment

انكشاف الوجود من حال احتجاب، وهو ما يجعل الكائن ممكناً في

نظر الإنسان. التجلّي ليس مجرد كشف للمخفي، بل هو شرط كل ظهور وفهم. لا يكون الوجود متاحاً إلا حين يتجلّى، أي حين يُسَمَح له بأن يكون.

حيث يكون فيه The wherein

يشير هذا المفهوم إلى المجال الذي يكون فيه الكائن قائماً ضمن شبكة من العلاقات والمعاني، أي إلى العالم بوصفه المجال الذي تظهر فيه الأشياء وتنتمي إلى فهم الإنسان وانشغاله. «حيث يكون فيه» لا تدل على مكان خارجي، بل على انكشاف الأشياء داخل مجال الحضور الذي يتيح لها أن تُفهم وتُستعمل.

النعمة Grace

لا تُفهم هبة لاهوتية ممنوحة، بل تعبيراً عن الانفتاح الذي يتيح للإنسان إمكان أن يكون أصيلاً. النعمة هنا ليست شيئاً يُمتلك أو يُستحق، بل هي انكشاف المجال الذي يسمح للوجود أن يتجلّى. إنها أشبه بفسحة يتيحها العالم في لحظة صمت أو صفاء، فيفتح الإنسان على ذاته وإمكاناته. ومن هذا المنظور، النعمة ليست عطية خارجية بل هي حال من التقبل لما يكشفه الوجود.

التحجب Concealment

التحجب هو الوجه الملازم للتجلّي؛ إذ لا يظهر كل شيء دفعة واحدة، بل يبقى شيء ما محتجباً دوماً. لا يُفهم هذا التحجب عند هايدغر بوصفه فقداً أو نقصاً، بل بوصفه شرطاً أصيلاً لانكشاف الموجود. فالوجود لا ينكشف كلياً وبشكل مباشر، بل يظهر على خلفية من الحجب، ويتجلّى عبر انسحاب أو غلالة خفية تمنحه عمقه. الحقيقة، بهذا المعنى، ليست انكشافاً تاماً، بل حركة مزدوجة

يُنْكَشَفُ فِيهَا الْمَوْجُودُ مِنْ جِهَةٍ، وَيُحْتَجَبُ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى. مَا يُؤَخَّرُ وَيُغَيَّبُ إِنَّمَا يُمَهَّدُ لِلظَّهْوَرِ، وَمَا يُسْتَرُّ هُوَ مَا يُتَبَّحُ لِلْمَعْنَى أَنْ يَتَجَلَّى. كُلُّ ظَهْوَرٍ يَفْتَرِضُ تَحْجِباً، وَكُلُّ انْفِتَاحٍ يَتَأَسَّسُ عَلَى خَلْفِيَّةٍ مِنَ الْغِيَابِ، وَلِهَذَا لَا تَكُونُ الْحَقِيقَةُ مُمْكِنَةً إِلَّا بِالتَّحْجِبِ.

الوهم Illusion

لَا يَفْهَمُ هَايْدِغَرُ الْوَهْمَ بِوَصْفِهِ مَجْرَدَ خَطَأٍ فِي الْإِدْرَاكِ أَوْ خَدَاعاً حَسِياً، بَلْ هُوَ طَرِيقَةٌ يَظْهَرُ بِهَا الْكَائِنُ عَلَى نَحْوِ يُخْفِي حَقِيقَتَهُ بَدَلُ أَنْ يَكْشِفَهَا. لَيْسَ الْوَهْمُ غِيَاباً لِلْمَعْنَى، بَلْ حُضُورُ زَائِفٍ لَهُ، حَيْثُ يَبْدُو الشَّيْءُ وَاضِحاً وَمَفْهُوماً، بَيْنَمَا هُوَ فِي الْوَاقِعِ مُحْجُوبٌ عَنْ انْكَشَافِهِ الْأَصِيلِ. يَحْدُثُ الْوَهْمُ حِينَ يَظُنُّ الْإِنْسَانُ أَنَّهُ يَفْهَمُ، فَقَطْ لِأَنَّهُ يَمْتَلِكُ تَعْرِيفاً أَوْ حَكْماً جَاهِزاً، أَوْ لِأَنَّهُ يَعْتَمِدُ عَلَى مَا يَقُولُهُ «الْهُم». فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، لَا يَغَيَّبُ الشَّيْءُ، بَلْ يَظْهَرُ بِطَرِيقَةٍ تُضَلِّلُ وَتَمْنَعُ السُّؤَالَ. وَهَكَذَا، يَكُونُ الْوَهْمُ أَخْطَرُ مِنَ الْجَهْلِ، لِأَنَّهُ يَغْلِقُ إِمْكَانَ الْفَهْمِ الْأَصِيلِ بِاسْمِ فَهْمٍ مَزِيفٍ. فِي هَذَا السِّيَاقِ، يُصْبِحُ الْوَهْمُ بَنِيَّةً مِنْ بَنِيَّاتِ الْوَقُوعِ، وَتَتَجَلَّى فِي اللُّغَةِ الْمُسْتَهِلَكَةِ، وَالْمَفَاهِيمِ الْجَاهِزَةِ، وَالْانْكَشَافَاتِ الْمَأْلُوفَةِ الَّتِي تُطْمِئِنُّ بَدَلُ أَنْ تُتَقَلَّقَ. وَلَا يُكْسَرُ هَذَا الْوَهْمُ إِلَّا حِينَ يَصْمِتُ الْمَعْنَى الظَّاهِرُ، وَيَبْدَأُ الْإِنْسَانُ فِي الْإِنْصَاتِ لِمَا لَمْ يُقَلِّ بَعْدَ.

لا انْحِجَابَ Uncoverness

الْحَالَةُ الَّتِي يُتَبَّحُ فِيهَا لِلشَّيْءِ أَنْ يَظْهَرَ كَمَا هُوَ، دُونَ أَنْ يُحْجَبَ عَنِ الْفَهْمِ أَوْ يُغَطَّى بِالتَّأْوِيلَاتِ الْجَاهِزَةِ. لَا يَعْنِي هَذَا الظَّهْوَرُ أَنَّ الْحَقِيقَةَ مُطْلَقَةٌ أَوْ مُكْتَمَلَةٌ، بَلْ إِنَّ الْكَائِنَ حَاضِرَ عَلَى نَحْوِ يَسْمَحُ بِالتَّعَامُلِ مَعَهُ ضَمْنِ شَبَكَةِ الْمَعْنَى فِي الْعَالَمِ. عِنْدَ هَايْدِغَرِ، الَّلَا انْحِجَابَ هُوَ الشَّرْطُ الْأَسَاسِيُّ لِكُلِّ انْكَشَافٍ، وَهُوَ مَا يَجْعَلُ الْحَقِيقَةَ مُمْكِنَةً، لَا بِوَصْفِهَا

تطابقاً، بل بوصفها انفتاحاً. فالحقيقة هي لا انحجاب، في مقابل الحجب أو التغطية التي تُخفي الكائن وتحجبه خلف المؤلف.

نزع الحجاب Aletheia

عند هايدغر لا تعني aletheia الحقيقة بوصفها مطابقة بين الفكر والواقع، بل تعني الانكشاف ونزع الحجاب عما كان مستوراً. إنها لحظة يظهر فيها الكائن من خفائه ويخرج إلى مجال الحضور، لا نتيجة حكم منطقي بل كتجل يحدث في فضاء الوجود نفسه. فالحقيقة هنا ليست ملكاً للعقل ولا نتاجاً لبرهان، بل حدثٌ أنطولوجي تُفتح فيه فسحة يظهر عبرها ما هو كائن كما هو. ولهذا ارتبطت عنده بمفهوم الانفساح والفسحة المنكشفة، حيث يستطيع الوجود أن يبرز دون قسر أو تشويه. فالحقيقة ليست امتلاكاً معرفياً بل مشاركة في انكشاف الوجود، وكل فهم أصيل لا يقوم على تفسير مفهومي مجرد بل على انتماء حيٍّ إلى هذا الحدث الكاشف.

اللعب Play

اللعب عند هايدغر لا يعني التسلية أو المزاح، بل هو صورة مجازية يعبر بها عن كيفية حدوث الوجود. فالحدث الوجودي لا يقوم على أساس سابق، ولا ينطلق من غاية مرسومة، بل يحدث كما يحدث، ويمنح نفسه كما يمنح، بلا سبب أو علة. يقول: «الحضور والغياب يتتمان إلى لعب واحد»، أي إنّ ما يظهر وما يختفي ليسا حالتين منفصلتين، بل طرفان متلازمان في حركة واحدة. هذه الحركة يسميها لعباً، وهي ليست لعبة بالمعنى الشائع، بل انفتاح الوجود نفسه وتقلبه بين الانكشاف والتحجب. التاريخ، بهذا المعنى، ليس إلا هذا اللعب المتكرر الذي يتأرجح بلا قرار، والذي لا يمكن تفسيره أو ربطه بمبدأ عليّ أو غاية ميتافيزيقية. فالوجود يلعب، أي يمنح ذاته بحرية،

بلا أساس، كما في عبارة: «إنه يلعب». ويرتبط اللعب عند هايدغر بمفهوم الخطر. فكون الوجود يلعب، يعني أن ما هو على المحك هو الإنسان ذاته، يمكن للانفتاح أن يتيح لنا إمكانات جديدة للفكر والحقيقة، كما يمكن أن يُغلق الأفق نهائياً ويقع الإنسان في قبضة التقنية المحكمة. هكذا يصبح اللعب لعبة عالية المخاطر، حيث الانكشاف والاحتجاب، الإمكان والانسداد، يتأرجحان في حركة واحدة بلا ضمانة.

الأداة The tool

لا تُفهم الأداة عند هايدغر بوصفها مجرد شيء يُستعمل، بل بوصفها تنتمي إلى شبكة متكاملة من الأشياء والاهتمامات والعلاقات. فالأداة لا تُعطى أبداً في عزلة، بل في إطار الاستعمال، أي ضمن مشروع الإنسان وانشغاله في العالم. وهي لا تُدرك بوصفها شيئاً مائلاً أماناً، بل بوصفها جاهزة للاستعمال، وهذه الجاهزية هي طريقته في الظهور. فالمطرقة لا تُدرك كشيء مادي إلا حين تتعطل، أما في الحالة العادية فهي تظهر بوصفها أداة للطرق، أي في ضوء ما تفعله لا في ضوء خصائصها المادية.

الصلاحية للاستعمال Serviceability

تشير إلى الطريقة التي يظهر بها الشيء داخل العالم مندمجاً في شبكة الاستعمال. فالكرسي يُدرك من حيث إنه يُجلس عليه، لا كمجرد شيء له شكل أو مادة. الصلاحية للاستعمال ليست صفة خارجية، بل نمط أصلي في انكشاف الأشياء، حيث لا تبرز كموضوعات منفصلة، بل كمكونات حيوية لمجال الفعل البشري، تؤدي دوراً محدداً ضمن اهتمام الإنسان وتوجهه العملي.

المادة هي الطريقة التي تنكشف بها الأشياء حين تُنتزع من سياقها العملي والمعيشي، وتُحوّل إلى شيء قابل للتمثيل أو الاستخدام أو السيطرة. لا تُفهم المادة هنا بوصفها أساساً للأشياء أو جوهرًا ثابتاً، بل بوصفها مظهرًا مشتقًا، يظهر حين يغيب الحضور الأصيل، ويتحوّل العالم إلى موضوع للنظر أو الهيمنة. يرى هايدغر أن اختزال الكائن إلى مادة هو من نتائج نسيان الوجود، حيث يُفهم الشيء لا بحسب طريقة حضوره، بل بحسب قابليته للقياس والتحليل والتصنيف. في العالم التقني الحديث، تظهر المادة كمورد، لا كشيء يُعاش أو يُسكن، بل كشيء يُستخرج ويُخزّن ويُستثمر. والمادة، بهذا المعنى، ليست معطًى طبيعيًا، بل نتيجة لنمط من الانكشاف يُقصي الفهم الوجودي ويُبقي فقط على ما يمكن استخدامه. ولهذا، فإن التركيز على المادة كأصل للكائنات هو انزلاق إلى تمثيل فارغ، يُغلق إمكان اللقاء الأصيل مع الأشياء كما تنكشف في خبرتنا الحيّة.

كُونُ جسدي Body

يشير هذا المفهوم إلى الجسد بوصفه كياناً مادياً، قابلاً للقياس والفحص، ويُدرَك من الخارج كما تُدرَك الأشياء الأخرى في العالم. الجسد هنا ليس ذاتاً حية أو تجربة معاشة، بل هو جسم فيزيائي يشغل حيزاً في المكان، وله خصائص كميّة. في فلسفة هايدغر، يُفَرّق بين الجسد المادي والجسد الحيّ أو المعيش، إذ إن الأول يخصّ نظرة موضوعية علمية، بينما الثاني يتعلّق بالوجود الإنساني بوصفه يحيا ويشعر ويتفاعل.

الشفافية Transparency

الشفافية عند هايدغر لا تعني الوضوح الظاهري أو الانكشاف المباشر،

بل تشير إلى حالة يكون فيها الاندماج في العالم فاعلاً إلى درجة لا نلتفت فيها إلى أنفسنا أو إلى ما نقوم به. حين نستخدم المطرقة، مثلاً، لا نفكر في المطرقة ذاتها، بل نندمج في العمل، ونمرّ عبر الأداة كأنها غير موجودة، أي «شفافة» في حضورها. الشفافية بهذا المعنى ليست غياباً، بل حضورٌ مندمجٌ إلى حدّ التلاشي في سياق الفعل. إنها السمة التي تميّز الاستخدام الماهر والاندماج العملي، حين لا يتعيّن الشيء كموضوع، بل يُعاش بوصفه جزءاً من انشغالنا بالعالم. وحين تتعطل هذه الشفافية، يظهر الشيء من جديد، ويصبح حاضراً للوعي لا كأداة فاعلة، بل كعقبة أو شيء ينبغي الالتفات إليه.

العمل Work

العمل عند هايدغر لا يعني مجرد أداء مهمة أو إنتاج شيء، بل يشير إلى نمط وجود يتجلّى فيه العالم من خلال الفعل الإنساني. فالعمل ليس نشاطاً معزولاً، بل هو حركة ضمن شبكة العلاقات التي يدرك الإنسان من خلالها الأشياء بوصفها أدوات واستعمالات. إنه انكشاف للعالم من موقع الاندماج في مشروع، حيث تُفهم الموجودات بحسب دورها ووظيفتها في السياق. العمل يكشف الوجود، لا بوصفه فكرة مجردة، بل بوصفه انخراطاً عملياً في العالم.

الاندماج العملي Involvement

الاندماج العملي عند هايدغر هو الطريقة الأساسية التي يوجد بها الإنسان في العالم. نحن لا نوجد ككائنات محايدة تراقب الأشياء، بل نحن دائماً مندمجون في شبكة من العلاقات العملية، من الاهتمام، الرعاية، الاستخدام والتوقع. كل شيء من حولنا يُفهم في ضوء علاقته بما نقوم به: المطرقة للطرق، الباب للعبور، الكرسي للجلوس. هذه الأشياء لا تُعطى كموضوعات نظرية، بل مندمجة

فيها، أي كجزء من انشغالنا العملي. الاندماج هو ما يسبق كل تفكير وتأمل، وهو ما يجعل العالم ذا معنى قبل أن نُفكر فيه.

الرؤية الحاذقة Circumspection

هي الطريقة التي يرى بها الإنسان الأشياء ضمن ممارسة ماهرة متكاملة، لا بوصفها مفصولة أو موضوعاً للتأمل، بل بوصفها ذات معنى عملي في سياق الفعل. حين يعمل النجار أو الطاهي أو السائق، فإنه لا يركّز على كل أداة على حدة، بل يرى المشهد بكامله بنظرة حاذقة، تُدرك ما هو مهم، وما يجب فعله، وما الذي يتعطل. الرؤية الحاذقة لا تُحلّل، بل تلتقط السياق وتستجيب له فوراً. إنها شكل من الفهم العملي غير الواعي، يُظهر أن الإنسان لا يحتاج إلى تمثيل نظري كي يفهم، بل يتفاعل ببراعة مع الموقف. وهي التي تُميّز الاندماج الأصيل في العالم عن التأمل النظري المفكّك.

الرؤية الحاذقة العملية Practical circumspection

يشير هذا المفهوم إلى إدراك الإنسان للعالم من حوله ضمن شبكات الاهتمام والاندماج العملي، لا عبر نظرة نظرية أو تمثيلية. فالإنسان لا يلتفت إلى الأشياء فرادى، بل ينتبه إليها ضمن سياق استخدامه لها وتعامله العملي معها، بحسب الأهداف التي يسعى إليها. الانتباه العملي لا يعني مجرد الحذر أو التفكير القبلي، بل هو نمط من الإدراك المندمج في شبكة المعنى، حيث تتضح الأشياء من خلال علاقاتها العملية وتموضعها في مسار العمل.

الداخل الذي The inside which

يُشير هذا التعبير إلى البنية التي يوجد الإنسان داخلها حين يكون مندمجاً في العالم. لا يعني «الداخل» هنا مكاناً مادياً أو حيزاً مغلقاً،

بل يشير إلى مجال الانكشاف الذي يكون الإنسان فيه مأخوذاً ضمن شبكة العلاقات والمعاني، أي ضمن العالم المعيش. «الداخل الذي» هو الإطار الذي تتحقق فيه الممارسة، حيث لا يكون الإنسان خارج العالم ينظر إليه، بل في قلبه، داخل إمكاناته، داخل ممارساته، داخل فهمه.

المشروع Project

المشروع عند هايدغر ليس خطة ذهنية يضعها الإنسان، بل هو نمط وجود الإنسان ذاته، أي انفتاحه الدائم على إمكاناته. فالإنسان لا يكون أولاً ثم يُضيف إلى نفسه مشروعاً، بل هو منذ البدء مشروع، أي وجود يسبق ذاته ويتجه نحو المستقبل. المشروع هو الشكل الأساسي الذي به يفهم الإنسان ذاته والعالم، وهو ما يجعله ينكشف في الزمنية ككائن متقدم على نفسه. إنه ليس قراراً واعياً بالضرورة، بل البنية التي بها يكون الإنسان دائماً في حال سبقيّ نحو ما يمكن أن يكونه.

القول Discourse

القول عند هايدغر لا يعني مجرد الكلام أو التعبير اللغوي، بل يدل على انكشاف المعنى داخل العالم المشترك. إنه أحد الأبعاد الأساسية لوجود الإنسان، لأنه الكائن الذي يُفصح عن العالم ويكشفه بالكلام. القول لا ينقل أفكاراً جاهزة، بل يتيح للأشياء أن تظهر في شكلها القابل للفهم والمشاركة. ليس القول وظيفة لغوية فقط، بل هو نمط من الوجود المنفتح، فيه تنكشف الأشياء في ترابطها ومعناها. ولهذا، فإن الصمت أيضاً جزء من القول، حين يكون صمت إنصات أو سكوتاً يكشف ما لا يُقال. القول هو الشكل الأصلي الذي يُفصح فيه الوجود عن نفسه، سواء بالكلام، أو الصمت الذي يحفظ المعنى.

الكلام عند هايدغر ليس مجرد إصدار أصوات أو وسيلة للتعبير عن الأفكار، بل هو أحد أنماط انكشاف الوجود. فالكلام الأصيل هو الذي يفسح المجال لما يُقال أن يظهر، ويمنح الكائن حقّه في التجلي، بينما يكون الكلام السائد في العيش اليومي تعبيراً عن «القول الفارغ»، أي ترديداً لما يُقال دون تأمل. الكلام في معناه العميق متعلّق بـ«الإنصات»، لأن من يتكلّم أصالةً هو مَنْ أنصت لصمت الوجود، ثم سمح له بأن يُقال.

طابع النطق The Character of Assertion

يشير هذا المفهوم عند هايدغر إلى البنية الخاصة التي يتّخذها القول حين يتحوّل إلى تقرير عن شيء حاضر. فالنطق (أو التقرير) لا يفهم هنا كمجرد تفوّه لغوي، بل كطريقة في عرض الكائن بوصفه شيئاً قائماً أمامنا يمكن تمثيله أو الحكم عليه. في هذا الطابع، يُختزل القول إلى وظيفة إخبارية تحدّد الكائن وتضعه ضمن نظام من المعاني الثابتة، وبذلك يُفقد بعده الأصلي كإنكشافٍ للوجود في سياق العيش والفهم العملي. هذا التحوّل يجعل النطق يسهم في تشيؤ الكائن ويدعم ميتافيزيقا الحضور، لأنه يعرض الموجود كما لو كان متاحاً تماماً للفهم والسيطرة، بدل أن يتركه في انفتاحه وغموضه. وهكذا، يصبح طابع النطق أحد مظاهر انحراف اللغة عن دورها الأصيل بوصفها مجالا لانكشاف الوجود.

أنواع القول Modes of saying

يميز هايدغر بين أنماط متعددة للقول، تختلف في قربها أو بعدها عن انكشاف الوجود. القول ليس مجرد نطق أو تلفّظ، بل هو الطريقة التي يُعبّر بها الإنسان عن انفتاحه على العالم والوجود.

القول الأصيل: هو النمط الذي يُفصح فيه الإنسان عن الوجود كما ينكشف له في تجربته الأصيلة، دون تزييف أو تكرار. يكون هذا القول صامتاً أحياناً، أو شعرياً، لكنه دائماً يتّصل بانكشاف حقيقي للمعنى.

القول الملموس: يرتبط بتجربة معيشة، يتجنّب التجريد والاختزال، ويكشف الأشياء كما تظهر في انخراطنا العملي بها. ويشير إلى أسلوب القول، لا إلى جذر الوجود الذي يصدر منه القول. ويمكن للقول الملموس أن يكون أصيلاً إذا كان صادراً من عيش صادق ومنفتح، لكنه قد يكون غير أصيل إذا ظل محصوراً في مستوى الوصف السطحي، دون أن يُنير الوجود.

القول الشعري: أعمق أنماط القول وأكثرها قرباً من الوجود. الشاعر لا يعبر عن أشياء جاهزة، بل يُنشئ عالماً من خلال لغته، ويفتح إمكاناً جديداً للفهم. الشعر عند هايدغر هو قول تأسيسى، يسبق حتى الفلسفة.

القول التقريرى: القول الذي يكتفي بوصف الأشياء كما تبدو، وغالباً ما يظهر في الخطاب العلمي أو العادي. هذا النمط من القول يغفل عن البُعد الأنطولوجي، لأنه يركّز على الوقائع لا على انكشاف الوجود.

القول اليومي: هو ما يتداوله الناس في حديثهم العابر، ويتميّز بالتكرار والسطحية، ويكون عادة جزءاً من حديث الهم. في هذا النمط، تُفرغ الكلمات من دلالتها الأصيلة، وتُستخدم بلا عمق أو انتباه.

هذه الأنماط تعكس درجات مختلفة من الانكشاف، ويُعتبر الشعر أقربها إلى نداء الوجود، في حين يمثل القول اليومي أبعدّها.

ما قبل الفلسفي Pre-philosophical

ما قبل الفلسفي هو الفهم الأصلي الذي يعيشه الإنسان في وجوده اليومي قبل أن يُصاغ في مفاهيم فلسفية. في هذا الطور، لا يكون الإنسان مفكراً في الوجود نظرياً، بل مندمجاً فيه من خلال العيش والممارسة والعلاقات. هذا الفهم ليس ناقصاً أو ساذجاً، بل هو أكثر أصالة من الفهم النظري، لأنه ينبع من علاقة حية بالعالم. الفلسفة تنشأ حين يبدأ الإنسان في التساؤل عن هذا الفهم، أي حين يصير مألوف العالم موضع دهشة واستفهام. ما قبل الفلسفي هو إذاً الأساس الذي تبني عليه الفلسفة، لا ما تتجاوزه بوصفه بدائية.

الفلسفة Philosophy

ليست الفلسفة عند هايدغر نشاطاً نظرياً أو منهجاً عقلياً يهدف إلى بناء أنساق أو استخراج معارف يقينية، بل هي سؤال جذري عن معنى الوجود، وسُكنى هذا السؤال لا الإجابة عنه. يرى هايدغر أن الفلسفة الغربية، منذ أفلاطون، انحرفت عن هذا الأصل، حين جعلت الوجود تابعاً للكائن، والمعنى تابعاً للتمثيل أو الحقيقة بوصفها تطابقاً. في مقابل هذا الانحراف، تعود الفلسفة، كما يفهمها هايدغر، إلى الدهشة الأولى، إلى السكينة التأملية، وإلى الإنصات لما لم يُفكر فيه بعد. إنها ليست علماً من بين العلوم، بل هي محاولة لإعادة فتح السؤال الذي تخلّت عنه كل العلوم: ما معنى أن يكون الكائن؟ ولهذا، فإن الفلسفة عنده ليست بحثاً عن أجوبة، بل إقامة في السؤال، وتهئية للانكشاف، وانفتاح على الحقيقة بوصفها انبثاقاً لا نتيجة.

نهاية الفلسفة The end of philosophy

الفلسفة هي جهد العقل في البحث عن المبادئ الأولى، وهي مشغولة بالموجودات وكيفية تفسيرها، لا بالوجود نفسه. فمَنْذ

بدايتها مع اليونان ارتبطت بالميتافيزيقا، أي بالسعي إلى تفسير الكائن بما هو كائن. عند هايدغر، هذا الطابع يجعل الفلسفة تفقد علاقتها المباشرة بالوجود نفسه وتنغلق داخل أنساقها. الفلسفة نفسها تمثل خطراً على الفكر لأنها تغلقه في نسق الميتافيزيقا. لكن هايدغر لا يعلن نهاية الفلسفة ازدراءً لها، بل لأنه يرى أنها أكملت دورها. الفلسفة، بوصفها بحثاً مفهوماً في الكائنات، بلغت ذروتها مع التقنية والعلوم. لكن ما بقي غير مفكر فيه هو الوجود نفسه. لذلك لا يدعو هايدغر إلى التخلي عن الفلسفة، بل إلى العبور منها إلى التفكير، تفكير غير ميتافيزيقي، لا يفرض على الوجود مفاهيمه، بل يُنصت إليه كما يُنصت للشعر. في نهاية الفلسفة تبدأ إمكانات أخرى للكلام عن الوجود.

ما قبل الظاهراتي Pre-phenomenological

يشير إلى المستوى أو المرحلة التي تسبق الفهم الظاهراتي، أي ذلك النمط من التعامل مع العالم الذي لم يُصغ بعد في وعي فلسفي تأملي. في هذا الطور، يكون الإنسان مندمجاً في تجربته اليومية، يتعامل مع الأشياء من دون أن يعزلها أو يتأملها بوصفها «ظواهر». الفهم ما قبل الظاهراتي هو الفهم المعيش ضمن الانخراط العملي، وهو ما يُشكل الخلفية التي تنبثق منها كل محاولة ظاهراتية لاحقة لكشف الوجود كما يظهر للوعي. هذا الفهم لا يقدّم الأشياء كما تبدو لذات متأملة، بل كما تُعاش وتُفهم من داخل العالم. ويرى هايدغر أن الفهم ما قبل الظاهراتي هو الانكشاف الأصلي للعالم كما يُعاش في الانخراط العملي قبل أي وعي أو تأمل. وهو الأساس الذي يجب أن تعود إليه الظاهراتية، لأنه يكشف الوجود كما يظهر قبل أن يتحوّل إلى ظاهرة تُوصف أو تُحكم.

الظاهراتية منهج فلسفي يدعو إلى العودة إلى الظواهر كما تُعطى في التجربة المباشرة، دون افتراضات أو مفاهيم مسبقة. لا تنطلق من نظريات جاهزة، بل من الإصغاء إلى كيفية ظهور الأشياء في عيش الإنسان للعالم. عند هايدغر، لا تقتصر الظاهراتية على وصف الوعي أو تحليل «المعطى» كما يبدو لذات تقابل موضوعاً، بل تتجاوز ذلك إلى كشف البنية الوجودية التي تتيح للظواهر أن تظهر أصلاً. فالشعار الهوسرلي «إلى الأشياء ذاتها» لا يعني عنده وصف الظاهر فقط، بل كشف الانكشاف الذي يجعل الظهور ممكناً، أي الوجود نفسه كما يُعاش في الانخراط اليومي، لا كما يُمثّل فكرياً. ويرى هايدغر أن الظاهراتية الهوسرلية ما تزال أسيرة التمثّل، لأنها تجعل الظهور تابعاً لوعي يُقابل موضوعاً، وبذلك تعيد إنتاج ثنائية الذات/ الموضوع. أما الظاهراتية التي يعيد تأسيسها، فهي طريق إلى أنطولوجيا أساسية تكشف الوجود من خلال الممارسة الحية والوجود-في-العالم، حيث تنكشف الموجودات أولاً في الاستعمال والعناية، لا في الوعي التأملي ولا في المقابلة التمثيلية.

الظاهراتية المهارية Skillful phenomenology

ترتكز الظاهراتية المهارية على فهم الإنسان بوصفه كائناً يعيش العالم من الداخل، لا ذاتاً تتأمل موضوعات من الخارج. المعنى لا يُبنى عبر التمثيل الذهني، بل ينكشف في المهارة، وفي التعامل العملي مع الأشياء. المطرقة تُفهم من خلال استخدامها، لا من خلال التفكير فيها. هكذا، تسبق الممارسة الوعي، ويكون الفهم متجذراً في العيش اليومي لا في النظرية. تسعى الظاهراتية المهارية إلى تحليل هذا الانخراط الصامت الذي يكشف العالم كما يُعاش.

هي ما ينكشف كما هو، من ذاته، في انفتاح الوجود. عند هايدغر، لا تُفهم الظاهرة بوصفها صورة ذهنية أو تمثيلاً للوعي، بل باعتبارها ما يُظهر نفسه ضمن الانخراط العملي للإنسان في العالم. إنها ليست ما «نراه» بعين المتأمل، بل ما «نعيشه» بوصفه معطى مباشراً للحضور. يختلف هايدغر في ذلك عن هوسرل، الذي يرى الظاهرة بوصفها مضموناً للوعي القصدي، أي شيئاً يُعطى ضمن فعل ذهني، كالإدراك أو التخيل، ويكون خاضعاً للفصل بين الوعي والمقصود. أما هايدغر، فيلغي هذا الفصل، ويجعل من الظاهرة نمطاً من الوجود المنكشف، لا من التمثيل. ولهذا تقوم الظاهرية عنده على المبدأ التالي: دع الظواهر تظهر كما هي في ذاتها.

يُمثل أماننا Come before us

هذا التعبير يشير عند هايدغر إلى الكيفية التي تظهر بها الموجودات حين تُدرَك كموضوعات ماثلة أمام الوعي أو أمام النظرة. حين نقول إن الشيء «يُمثل أماننا»، فإننا نشير إلى نمط معين من الانكشاف، تُفهم فيه الموجودات بوصفها أشياء قائمة بذاتها، قابلة للملاحظة والتمثيل. هذا الظهور ليس محايداً، بل مشروط بطريقة وجود الإنسان وبالسياق الذي ينتمي إليه. الوجود لا يظهر كما هو في ذاته، بل كما يسمح له العالم والفهم بأن ينكشف، أي كما يُؤطر ضمن مشروع الإنسان وتوجهه.

النسيان Forgetting

النسيان عند هايدغر ليس غفلة نفسية أو ضعفاً في الذاكرة، بل هو بنية أنطولوجية ترتبط بتاريخ الوجود. يُشير إلى الطريقة التي يُهمَّش بها سؤال الوجود نفسه في مسار الفكر الغربي، حيث يتم التركيز على

الكائنات بدل الانتباه إلى معنى الوجود ذاته. هذا النسيان لا يحدث صدفة، بل يتجذّر في الميتافيزيقا التي تُحوّل الكائن إلى موضوع للتمثيل، وتُقصي انكشافه الأصلي. النسيان أيضاً يتجلى في الحياة اليومية، حين يغرق الإنسان في التغطية، وينسى إمكانه الأصيل. ولهذا، فإن تذكّر الوجود لا يعني استحضار فكرة، بل إعادة فتح الانكشاف المغيب عبر الحسم والإنصات والقلق.

الإهمال Neglect

الإهمال في السياق الوجودي لا يعني فقط ترك الشيء دون رعاية، بل يشير إلى تخلي الإنسان عن إمكاناته الأصيلة، حين يُعرض عن القلق، أو يتغاضى عن نداء الضمير، أو يُسلم نفسه للهّم. عند هايدغر، الإهمال هو نسيان الوجود في أكثر صورهِ خفاءً، إذ لا يظهر بوصفه رفضاً صريحاً، بل كمجاراة للسطحي والمألوف. الإنسان المهمل لا يواجهه، بل ينسحب من الانكشاف، ويغرق في التغطية، ناسياً أن يكون نفسه. بهذا، لا يكون الإهمال فعلاً سلبياً فحسب، بل موقفاً وجودياً يحجب الحقيقة، ويعمّق الاغتراب.

النسيان داخل الذاكرة Forgetting within memory

هذا هو النسيان الماكر، الذي يظهر في هيئة تذكّر، لكنه لا يُعيد الوجود بل يُشوّهه. حين يُظن أننا نتحدث عن الوجود، أو نُفكّر فيه، لكننا في الحقيقة نُعيد تكرار مفاهيم موروثة، أو نصوغ الوجود بلغة الحساب والتمثيل، وبذا نكون قد نسيناه من داخل الذاكرة ذاتها. هذا النوع من النسيان هو ما يجعل الفكر يطمئن إلى صورهِ وتمثيلاتهِ، ويظن أنه يملك الحقيقة، بينما يكون قد ابتعد عنها أكثر من أي وقت مضى. إنه نسيان لا يُقصي، بل يُزيّف؛ لا يُسكت، بل يُشوّش؛ ويمنع الظهور باسم المعرفة ذاتها.

نسيان السؤال Forgetting the question

ليس أخطر من أن ننسى الجواب إلا أن ننسى السؤال نفسه، وهذا ما حصل حين كفّ الفكر عن مساءلة الوجود، وأخذ يتعامل مع لفظ «الوجود» وكأنه واضح ولا يحتاج للتفكير. حين يُنسى السؤال، تُمنَح الأجوبة الجاهزة شرعية زائفة، ويُنَى فوقها نسق كامل لا يجرؤ على العودة إلى الأصل. نسيان السؤال يجعل الفلسفة تشغل بقضايا فرعية، وتغرق نفسها في مشكلات تقنية أو لغوية، كما هو حال فلسفة التحليل، بينما يغيب ما يستحق السؤال حقاً. ولهذا، فإن بعث السؤال من جديد هو أول خطوة لاستعادة العلاقة بالوجود، لا من باب العلم، بل من باب الإنصات.

نسيان الاحتجاب Forgetting of concealment

الحقيقة عند هايدغر لا تُعطى دفعة واحدة، ولا تظهر بكليتها، بل تنكشف من خلال خفائها، فهي تحضر وتحتجب في آن. غير أن الفكر الميتافيزيقي، حين ربط الحقيقة بالحضور التام والوضوح الكامل، أنكر هذا الطابع المزدوج، وسعى إلى نزع الغموض، وتثبيت المعنى، وامتلاك الانكشاف. وهنا وقع نسيان من نوع خاص، نسيان أن ما يظهر لا يظهر إلا لأنه يحتجب، وأن الاحتجاب ليس نقصاً بل شرط للظهور. حين يُنسى الاحتجاب، تُختزل الحقيقة إلى تمثيل، ويُطرد الغياب، وتفقد التجربة الإنسانية عمقها الزمني والوجودي.

النسيان التقني Technical forgetting

في العصر الحديث، يتخذ النسيان شكله الأكثر اكتمالاً حين يُختزل العالم إلى مورد، والكائن إلى وظيفة، والوجود إلى قابلية للتشغيل والإنتاج. التقنية لا تُقصي الوجود بوصفها أداة فقط، بل لأنها تفرض نمطاً من الانكشاف يجعل كل شيء يظهر كشيء قابل للاستعمال. في

هذا الإطار، لا يعود هناك إحساس بالحجب أو الغرابة أو النداء، بل كل شيء متاح، واضح، مُخطط له سلفاً. وهذا هو النسيان الأخطر: نسيان لا يشعر بنفسه، بل يتخفى في صورة النجاعة، ويُقنع الإنسان أن ما يراه هو كل ما هو موجود فعلاً، وأن لا حاجة للسؤال.

التغطية Cover up

التغطية عند هايدغر هي الحجب غير الصريح للحقيقة، حيث لا تُنفى الحقيقة مباشرة، بل تُستبدل بصور سطحية أو مشوشة. لا تحدث التغطية بفعل كذب أو خداع، بل حين يعيش الإنسان في اليومي على نحو يجعل الأشياء مفهومة تلقائياً دون مساءلة. في هذا السياق، تتكوّن شبكة من الأقوال والتمثيلات تُغني عن مواجهة القلق أو الموت أو الانكشاف. التغطية ليست زيفاً واعياً، بل نمط من الانشغال يمنع ظهور الحقيقة كما هي، ويُغلق أفق الإمكان الأصيل. ولهذا، فإن كل انفتاح على الحقيقة يتطلب كشفاً مزدوجاً: لما يظهر، ولما تُغطيه الظهورات الزائفة.

العلنية Publication

العلنية، أو النشر، عند هايدغر لا تُفهم بوصفها مجرد إخراج نص إلى العلن، بل تدل أحياناً على تحوّل الفكر إلى شيء مُتاح للجميع، مما يُعرّضه لخطر التبسيط أو التمويه. حين تُنشر الأفكار، قد تفقد حدّتها الأصلية، وتندمج في الفهم المشترك، حيث تُستهلك وتُردّد دون فهم حقيقي. ولهذا، لا يكون النشر دائماً انكشافاً للحقيقة، بل قد يكون أيضاً وسيلة لتغطيتها، إذا انفصل عن الصمت الأصيل والتأمل الجذري. هايدغر يُحذّر من أن تتحول الكلمة المنشورة إلى مجرد قول، يفقد علاقته ببدء الوجود.

الرجوع إلى Back to

الرجوع إلى، يدلّ على حركة عكسية يعود فيها الفكر أو الكائن إلى ما هو أصلي أو مُهمَل أو منسي. في فكر هايدغر، لا تعني عبارة «الرجوع إلى» مجرد ارتداد زمني أو عودة إلى الماضي، بل هي إعادة فتح لما غُطي عليه، مثل الرجوع إلى سؤال الوجود، أو إلى التجربة الأصلية للغة، أو إلى فكر ما قبل سقراط. الرجوع هنا لا يُعيد إنتاج القديم، بل يُحرّره من التغطية، ويُعيد الإصغاء إليه بوصفه إمكاناً لم يُستنفد. لذلك، «الرجوع إلى» هو حركة وجودية وفكرية معاً، تكشف عن الحاجة إلى التأسيس من جديد، لا إلى التكرار.

الوظيفة Function

تشير الوظيفة في الفلسفة والعلم إلى الدور أو المهمة التي يؤديها شيء ما ضمن نظام أو بنية. وهي تُفهم تقليدياً بوصفها علاقة خارجية بين الكائن ومحيطه، تُحدّد وفقاً لفائدته أو أدائه. أما عند هايدغر، فالوظيفة تُعبّر عن نمط تمثيلي في فهم الوجود، حيث يُنظر إلى الأشياء لا بوصفها حاضرة بمعناها، بل من حيث ما تؤديه أو ما يُنتظر منها. حين يُختزل الوجود إلى وظيفته، يتحوّل إلى أداة جاهزة، ويفقد حضوره الذاتي. لهذا، ترتبط الوظيفة بنمط من التغطية، لأنها تُغلق أفق الانكشاف، وتُحيل كل شيء إلى شبكة من الاستخدام والقيمة.

اللبس Ambiguity

يدل اللبس على التعدد غير الواضح في الدلالة، حيث لا يُفهم الشيء على نحو حاسم، بل يبقى غامضاً بين معنيين أو أكثر. في الفلسفة التقليدية، يُعدّ اللبس خطأ في التعبير أو ضعفاً في المفهوم. أما عند هايدغر، فليس كل لبس مرفوضاً، بل قد يكون علامة على

انفتاح المعنى وعدم اكتماله. اللبس في بعض الحالات يُشير إلى أن الوجود لم يُكشف تماماً، وأن اللغة ما زالت تحاول بلوغ ما لا يُقال بسهولة. غير أن هايدغر ينتقد أيضاً اللبس حين يُغطي على الحقيقة، كما في الخطاب المتداول أو المفاهيم العامة، حيث يبدو كل شيء مفهوماً بينما المعنى غائب. اللبس الأصلي يفتح أفق التأويل، أما اللبس السطحي فيُغلقه بوهم الوضوح.

غير الجاهز للاستعمال Unready to hand

يشير هذا المفهوم إلى الحالة التي ينكسر فيها السياق العملي، فتتكشف الأداة لا من حيث استعمالها، بل من حيث تعطلها. الأداة التي كانت مندمجة في الفعل تتوقف، فتصبح مرئية بوصفها شيئاً موجوداً، لا جزءاً من انشغال حي. هذا التعطل لا يُخرج الأداة من العالم، بل يُعيد توجيه الانتباه إليها، ويكشف بنيتها، ويجعل حضورها ظاهرياً لا وظيفياً. الظهور على هذا النحو ليس إدراكاً نظرياً، بل شكل مخصوص من الانكشاف، يُبرز حدود الفهم العملي ويُمهّد لظهور الكائن بوصفه حاضراً.

The concrete العيني

العيني هو ما يتموضع حضوراً محسوساً في العالم، ويُدرك ضمن السياق العملي والتجريبي لحياة الإنسان. لا يعني العيني ما يُقابل المجرد فحسب، بل ما يُمنَح في التجربة اليومية من أشياء وكائنات تظهر في مكان وزمان محددين، ويجري التعامل معها ضمن شبكة من الاهتمامات والعلاقات. العيني، بهذا، ليس مجرد «شيء مدرك بالحواس»، بل هو ما يُظهر نفسه بصفته ذو معنى في محيط الإنسان. وعند هايدغر، لا يظهر العيني بوصفه معطى خاماً، بل بوصفه مُندمجاً في العالم المعيش، ضمن مجالات الاستعمال والفهم. فالعيني ليس واقعاً

مادياً منفصلاً، بل هو نمط من الظهور، يكون فيه الكائن متاحاً للإنسان لا بوصفه «موضوعاً» بل بوصفه مشاركاً في معنى الحياة. وبذلك، يختلف العيني عن الواقعي في المعنى الميتافيزيقي، وعن الحدسي في المعنى الكانطي، لأنه لا يتأسس على تصور نظري أو ملكة حسية محضة، بل على نمط من الانكشاف الوجودي داخل العالم.

الوجود الفعلي Actuality

الوجود الفعلي هو تحقق الكائن في حضوره العيني، لا كمجرد إمكانية، بل بما هو قائم فعلاً في العالم. يشير هذا المفهوم إلى الظهور الكامل للشيء في مجاله، بحيث لا يبقى احتمالاً أو تصوراً، بل يدخل في شبكة العلاقات التي تُضفي عليه معنى. في الوجود الفعلي، لا يكون الكائن مفصلاً عن زمانيته وسياقه، بل يظهر ضمن التاريخ والحدث والموقف، فيتعيّن ويتحدد ويؤثر. هذا المفهوم لا يُقابل الممكن فحسب، بل يتجاوزه من حيث هو انكشافٌ لحقيقة الكائن في وضوحه المؤقت والملموس.

الجسد الحي Lived body

الجسد الحي عند هايدغر ليس هو الجسد الفيزيائي الذي تدرسه العلوم، بل هو الجسد كما يُعاش من الداخل، وكما يُشكّل طريقة وجود الإنسان في العالم. الجسد المُعاش لا يُرى كشيء أو كموضوع خارجي، بل هو نحن أنفسنا حين نتحرك ونشعر ونتعامل مع الأشياء في حياتنا اليومية. لا نلاحظ جسدنا كأننا نقف خارجه، بل نعيشه من خلال اندماجنا في الأفعال، فنحن لا نمسك المطرقة مثلما تُمسك أداة خارجية، بل نندمج في استعمالها من داخل جسد يُدرك الأشياء لا بوصفها موضوعات، بل بوصفها إمكانات للفعل. الجسد المُعاش ليس غائباً ولا ظاهراً تماماً، بل يعمل كأفق للفهم والانخراط

في العالم. لا يفصل بين الذات وجسدها، بل يشكل وحدة أساسية تجعل من الجسد شريكاً في كل تجربة وجودية. هو ما يُتيح لنا أن نكون في المكان، أن نقترّب من الآخرين، وأن نعيش الزمن والحركة لا كملاحظين، بل كمشاركين من داخل العالم نفسه.

الحسية Sensibility

يشير هذا المفهوم إلى قدرة الإنسان على التلقي الحسي، أي استقباله للظواهر عبر الحواس. في تفكير هايدغر، لا تُختزل الحسية إلى مجرد انطباعات خام أو مدخلات في جهاز إدراكي، بل تُفهم كطريقة يكون بها الإنسان في العالم، حيث تنكشف الموجودات له من خلال تواصله الجسدي والعاطفي معها. الحسية، بهذا المعنى، ليست حالة سلبية، بل هي شكل أصيل من أشكال الحضور، تسبق كل تحليل عقلي أو تمثيل نظري. إنها انفتاح الكائن البشري على العالم بوصفه مجالاً للظهور، لا بوصفه موضوعاً للحساب أو التصنيف.

الخاصية Property

الخاصية عند هايدغر لا تشير إلى السمة الثابتة أو الجوهرية كما في الفلسفة التقليدية، بل إلى الكيفية التي يظهر بها الشيء ضمن شبكة من المعاني والاستخدامات. فالأشياء لا تُفهم في عزلة، بل في علاقاتها العملية، والخصائص ليست ما تمتلكه الأشياء في ذاتها، بل ما يُعطى لنا من خلال التعامل معها. المطرقة، مثلاً، تُعرف بثقلها ومقبضها وطولها لا من حيث هذه الصفات المعزولة، بل من حيث كونها تمكّننا من الطرق. وهكذا، فإن الخاصية ليست جوهرًا، بل طريقة في الظهور، تتغير بحسب السياق والاندماج. ولهذا يضع هايدغر الكلمة أحياناً بين علامتي تنصيص، لينبّه إلى أنها ليست «خاصية» ميتافيزيقية، بل ما يظهر حين يتعطل الاستعمال أو يتغير نمط الفهم.

الملاءمة العملية Readiness to hand

الأشياء لا تظهر لنا أولاً كأشياء نراقبها أو نحللها، بل تظهر من خلال استخدامها. حين نطرق بالمطرقة، لا نفكر فيها كمادة أو شكل، بل نتعامل معها بوصفها ماهية تعمل. هذا الظهور الطبيعي، اليومي، العملي، هو ما يسميه هايدغر نمط الملاءمة العملية: أن يكون الشيء حاضراً في عملنا، لا في وعينا. المطرقة تكون ماهيتها حين تنسى نفسها وتُنجز وظيفتها. فقط عندما تكسر أو تتعطل، تتكشف كمجرد شيء. بهذا المعنى، الوجود يُدرك أولاً بالاندماج، لا بالتأمل.

الكيان المصنوع Constructed entity

الكيان المصنوع يشير إلى ما يتم بناؤه أو تشكيله، سواء كان شيئاً مادياً كأداة أو بنية، أو معنوياً كمفهوم أو نظير. في الاستخدام الفلسفي العام، قد يدل على ما هو مركّب بفعل الإنسان، أو نتيجة لعملية إنتاج أو تشكيل. أما عند هايدغر، فالكلمة تُستخدم أحياناً للدلالة على الموجودات التي تُصنع وتُستخدم في إطار العالم العملي، مثل الأدوات أو النظم، ولكن من منظور أنطولوجي لا يفصلها عن سياق المعنى الذي توجد فيه. الكيان المصنوع ليس مجرد شيء له خصائص، بل هو حاضر في العالم من خلال إمكانيته واستعماله ووظيفته، أي من خلال انتمائه إلى شبكة المعنى التي يعيشها الإنسان. ولهذا، فالكيان المصنوع ليس موضوعاً بالمعنى الكلاسيكي، بل نمط من الوجود يُفهم فقط حين يُنظر إليه في ضوء علاقته بالإنسان المقذوف به، الذي يستخدمه ويمنحه موقعه في العالم.

اللاألُفة Uncannyness

اللاألُفة هي الحالة التي يشعر فيها الإنسان بالغربة داخل العالم الذي اعتاد عليه، حين ينهار الإحساس بالمألوف، ويظهر الوجود بوصفه

غريباً ومزعجاً. عند هايدغر، اللاألفة ليست شعوراً عابراً، بل انكشاف وجودي يكشف عن قلق الإنسان، وعن كونه غير مستقر في العالم رغم كل مظاهر الألفة. في هذه اللحظة، يفقد الإنسان سكنه ويتواجه مع إنعدام الجذور، حيث لا يجد ما يطمئنه أو يسنده. ومع ذلك، فإن اللاألفة تكشف عن إمكانية الأصالة، لأنها تفضح التغطية اليومية، وتوقظ الإنسان إلى أن وجوده ليس معطى، بل إمكان ينبغي أن يُختار.

اللاملا حظ Inconspicuousness

اللاملا حظ هو الكائن الذي يوجد ويؤدي دوره في العالم دون أن يلفت الانتباه أو يُستحضر إلى الوعي الصريح. عند هايدغر، كثير من الأدوات والممارسات اليومية تكون لا ملاحظة، لأنها مندمجة في الفعل ولا تُرى بوصفها أشياء مستقلة. هذا النمط من الحضور يشكل خلفية الفهم العملي، ويسمح بانكشاف العالم دون تعطل. اللاملا حظ ليس غياباً، بل حضور خافت لا يفرض نفسه على التفكير، وهو ما يجعل العالم مألوفاً ومفهوماً من غير حاجة إلى التمثيل أو النظر.

الاضطراب Turbulence

يدل هذا المفهوم على حالة من التشوش أو الانقطاع في نمط الانكشاف، حيث لا تعود الكائنات تظهر ضمن سياق منسجم وواضح، بل في صورة مهزوزة أو غير مستقرة. لا يعني الاضطراب عند هايدغر مجرد فوضى مادية، بل خللاً في العلاقة بين الإنسان والعالم، حين تفقد الأشياء حضورها المألوف، أو تنقطع سلسلة المعنى، أو تُختزل الكائنات في وظائف متضاربة بلا أساس. يظهر الاضطراب في فكر هايدغر أحياناً كعلامة على انكشاف محتمل، إذ إن اهتزاز الثبات قد يفتح أفقاً جديداً لفهم الوجود.

الإسقاط هو انفتاح الإنسان على إمكانياته المستقبلية، وتقدمه على ذاته بوصفه كائناً يختار ويعيش ضمن مشروع. لا يعني الإسقاط هنا تخيلاً ذهنياً أو تخطيطاً واعياً، بل هو تحقق وجودي، يجعل من الإنسان كائناً متجاوزاً لواقعه، يحدد نفسه سلفاً من خلال إمكانات يسكنها قبل أن تتحقق. الإنسان لا يفهم بما هو عليه، بل بما يسقطه من إمكانيات على العالم، ويعيشها بوصفها ممكنة. بهذا، يكون الإسقاط أحد أبعاد الزمانية، لأن الإنسان لا يسكن الحاضر، بل يوجد دوماً في توتر بين ما هو كائن وما يمكن أن يكون، ويُقيم وجوده بوصفه اندفاعاً نحو المستقبل.

الاكتمال الوجودي Fulfillment

التحقق هو بلوغ الإمكان لتمامه ضمن وجود الإنسان. لا يعني مجرد إنجاز هدف أو إشباع رغبة، بل يشير إلى لحظة يُصبح فيها ما كان ممكناً واقعاً حياً، مندمجاً في الزمن. عند هايدغر، التحقق ليس نهاية الإمكان بل أحد وجوهه، لأن الإنسان لا يُعرّف بما تحقق فحسب، بل بما يمكن أن يتحقق. لهذا، التحقق دائماً مشحون بالتجاوز، ويحمل في طياته أثر الإمكان الذي سبق وأن أتاه.

اللغز Enigma

يظهر اللغز عند هايدغر لا بوصفه مسألة قابلة للحل، بل بوصفه انكشافاً ملتبساً، يكشف ويحتجب في آن معاً. الوجود ذاته، كما يتجلى للإنسان، ليس شيئاً واضحاً أو قابلاً للاستفاد، بل يحمل في طياته غموضاً أصيلاً، يتجلى أحياناً في شكل لغز لا يمكن حله، بل فقط الإنصات له. ليست وظيفة الفلسفة عند هايدغر أن تحلّ الألغاز، بل أن تُبقي السؤال مفتوحاً على ما يُظهر ذاته بوصفه غير

قابل للإحاطة. فاللغز هنا هو أثر الحقيقة المحتجبة، والعلامة على أن ما يظهر لا ينفصل عن ما يظل خفياً.

الفضاء (المكان) Space

يُستخدم هذا المفهوم عند هايدغر غالباً للإشارة إلى التصوّر التقليدي للفضاء كما نجده عند ديكارت ونيوتن، أي بوصفه فراغاً هندسياً متجانساً تُوضَع فيه الكائنات وتُقاس فيه المسافات. لكن هذا الفهم المجرّد للفضاء يُمثّل عند هايدغر اختزالاً للوجود المكاني، لأنه يُغفل البعد الوجودي للعلاقة بين الإنسان والعالم. في مقابل هذا التصوّر، يعيد هايدغر التفكير في الفضاء من داخل تجربة الإنسان، ويبين أن الفضاء الحقيقي لا يُفهم إلا من خلال المكانية، أي من حيث القرب، والاندماج، والاهتمام، والتوجيه العملي. ولهذا فإن الفضاء، كما يُفهم وجودياً، ليس معطى سابقاً، بل نتيجة لانكشاف العالم على الإنسان. وبهذا المعنى يغدو المكان، لا الفضاء، هو الأصل في تجربة الوجود.

المكانية Spatiality

تشير إلى الطريقة التي ينتمي بها الإنسان إلى العالم من خلال القرب والاهتمام، لا من خلال الإحداثيات أو المسافة الرياضية. لا تعني المكانية عند هايدغر أن الإنسان يوجد في مكان، بل أن وجوده ذاته متموضع بمعنى وجودي: فهو يعيش بالقرب من الأشياء التي يهتم بها، ويُبعد عنها ما لا يعنيه. المكانية ليست بُعداً فيزيائياً، بل نمط من الانكشاف يتحدد من خلال العلاقات، والاندماج، والاعتناء. ولهذا، يرى هايدغر أن المكانية لا تُفهم إلا انطلاقاً من الوجود الإنساني، لا من مفاهيم الرياضيات أو الفيزياء.

الطبيعة هي ما يظهر بوصفه قائماً في ذاته، خارج انشغالات الإنسان المباشرة، وغالباً ما يُفهم على أنه العالم بما هو موجود موضوعياً، مستقل عن الفهم والتأويل. لكنها ليست مجرد مجموع الكائنات الفيزيائية أو القوانين التي تحكمها، بل هي طريقة في الظهور، يكفّ فيها العالم عن كونه مجالاً للمعنى المشترك، ويبدو كامتداد صامت، قابل للملاحظة والقياس والتمثيل. في التجربة اليومية، لا تحضر الطبيعة كشيء مفصول، بل تتداخل مع العيش، وتندمج في الانشغال، فلا تُدرَك إلا حين تُفصل عن هذا السياق وتُحوّل إلى موضوع للعلم أو التأمل. ولهذا، فإن فهم الطبيعة بوصفها «شيئاً هناك» هو نتيجة لنمط معيّن من الانكشاف، وليس معطى بديهياً. وقد تتحوّل الطبيعة إلى مورد حين تُنتزع من محيطها الحيّ وتُوضّع تحت تصرّف التقنية، فتصبح شيئاً يُستخرج ويُستخدم ويُستثمر. أما في حضورها الأصلي، فهي ليست شيئاً بل أفق، تُستأنس فيه الحياة، ويتجلّى فيه الانتماء إلى العالم.

المنطقة Region

تشير إلى الامتداد المكاني الذي يُدرَك لا بوصفه قياساً كمياً فقط، بل كحيز يكشف إمكان التلاقي والانفصال، والاتجاه والاستقرار. في سياق فكر هايدغر، لا تُفهم «المنطقة» كحيز محايد، بل كحقل يظهر فيه الكائن، ويُتيح إمكانية تموضع الأشياء وتمايزها. إنها طريقة في انكشاف المكان بوصفه متعلقاً بوجود الإنسان وانشغاله، لا مجرد فراغ تُلقى فيه الأشياء.

الهنّا The here

يشير إلى موضع الحضور الفعلي، حيث يكون الإنسان مندمجاً في

العالم، منفتحاً عليه، ممارساً اهتمامه العملي. لا يدل على موقع مكاني صرف، بل على نقطة الانكشاف الوجودي، حيث تنجلي المعاني وتُمارس العلاقات. الهنا هو مجال الاندماج لا التأمل.

النداء The calling

هو الصوت الصامت للضمير، لا يصدر من الخارج، ولا ينبع من أعماق النفس بالمعنى النفسي، بل يتكشف استدعاءً وجودياً ينبعث من صميم الوجود الإنساني حين ينقطع عن تشته. لا يُسمع هذا النداء بالأذن، ولا يحتوي على كلمات أو تعليمات، بل يُحس بوصفه انكشافاً داخلياً صامتاً، يهزّ الكيان، ويضع الإنسان وجهاً لوجه أمام إمكانيته الأصلية. صمته ليس نقصاً، بل هو الطريقة الوحيدة التي ينجو بها من ضجيج «الهم». لا يطلب النداء شيئاً سوى: «كن منفتحاً على إمكانك»، أو «ارجع إلى ذاتك»، دون أن يحدد كيف أو لماذا. وهو بذلك لا يُجبر الإنسان، بل يضعه في موقف الاختيار الحاسم. النداء هو لحظة انتشال من الانهماك، لا بالتعليم، بل بكشف الصمت المنسي.

الاستدعاء Summon

يشير إلى النداء الذي يتوجّه إلى الإنسان من خارج ذاته، بحيث يُدعى ليواجه وجوده أو ليستجيب لمعنى طارئ. لا يتعلق هذا النداء بأمر إرادي أو عقلائي، بل هو نداء وجودي يستنفر الإنسان ويستنطقه من داخل قلقه أو مسؤوليته. يُعدّ الاستدعاء أحد مظاهر انكشاف الحقيقة حين تُخاطب الإنسان وتدعوه إلى التوجّه نحوها.

الاستسلام Submission

يشير إلى الحالة التي يقبل فيها الإنسان تلقّي الوجود كما يُمنَح له،

من دون مقاومة أو فرض لمفاهيم مسبقة. لا يعني الاستسلام هنا الخضوع السلبي، بل هو انفتاح وجودي يسمح للمعنى بأن ينكشف كما هو، عبر تخلي الإنسان عن الهيمنة والسيطرة المعرفية. في فكر هايدغر، هذا النوع من الاستسلام يرتبط بالاستماع إلى نداء الوجود والانكشاف الأصيل للعالم.

الشك Doubt

الشك، كما يُطرح في الفلسفة التقليدية، هو توقف عن التصديق بهدف الوصول إلى يقين راسخ، وقد مثل لحظة تأسيسية في الفكر الحديث، كما عند ديكارت الذي جعل الشك منهجاً للبحث عن الحقيقة. لكن هايدغر يرى أن هذا الفهم ينطلق من تصور معرفي محض للإنسان، بوصفه ذاتاً واعية تبحث عن تطابق بين الفكر والموضوع، ويتجاهل البنية الأعمق للفهم. في فكر هايدغر، الشك لا يُعدّ أساساً للفكر، لأن الفهم لا يبدأ بالربية، بل بالانخراط العملي في العالم. الإنسان لا يشك أولاً ليُعرف، بل يعيش ويهتم ويفهم ضمن سياق زمني وحيّ، ثم قد يظهر الشك كحالة استثنائية عند تعطل المعنى أو فقدان الثقة. ولهذا، فإن الشك عند هايدغر ليس أصلاً، بل عرض طارئ على بنية الفهم الأصيل. الإنسان عند هايدغر لا يُعرّف بأنه كائن شكّاك، بل بأنه الموجود الذي يواجه وجوده من داخل العالم، لا من خارجه. ولهذا لا يُهمل الشك، لكنه ينزعه من موقعه التأسيسي، ويضعه ضمن تجربة محدودة لا تقارن بعمق القلق أو العزم أو الحسم، التي تعتبر عن العلاقة الأصيل بالوجود.

الذات The self

لا تُفهم الذات عند هايدغر كما في الفلسفة التقليدية، بوصفها جوهرراً ثابتاً أو وعياً قائماً بذاته، بل بوصفها طريقة وجودية، تتحدد عبر

العالم، الإمكان والزمانية. الذات ليست شيئاً داخلياً يُقابل الخارج، بل هي انفتاح على الوجود، تتكوّن في الفهم والاهتمام والحسم. الذات ليست معطى، بل مهمة، يُنجزها الإنسان حين يستجيب لنداء وجوده. ولهذا يميز هايدغر بين الذات الأصلية التي تحمل إمكاناتها الخاص بصدق، والذات غير الأصلية التي تذوب في «الهم» وتفقد تميزها. في جوهرها، الذات ليست موضوعاً يُعرّف، بل هي انكشاف متجدّد، يتشكل عبر الفهم، الكون نحو الإمكان ومواجهة الموت. أي إن الذات ليست «أنا أفكر»، بل «أنا موجود بوصفي إمكاناً منفتحاً على المعنى».

الذاتية الأصلية Selfhood

تشير إلى الكيفية التي يكون بها الإنسان ذاتاً، لا بمعنى الهوية الثابتة أو الجوهر الشخصي، بل بمعنى تحمّل الوجود بوصفه إمكاناً. الذاتية عند هايدغر لا تُعطى مسبقاً، بل تُنجز حين يحيا الإنسان ذاته في أفق إمكانه الأصيل. ليست الذاتية سمة نفسية أو اجتماعية، بل هي بنية وجودية، تتحدد من خلال الفهم، والزمانية، والاختيار الحاسم. وتظهر الذاتية الأصلية حين يسترجع الإنسان ذاته من «الهم»، ويقف وحده أمام إمكان موته، ويعيش إمكانيته غير القابلة للنيابة. ولهذا، لا تكون الذاتية عند هايدغر هي «الأنانية»، بل هي الانفراد الحرّ والمسؤول في وجه الإمكان والمحدودية. والذاتية الأصلية هي التي تُكوّن ذاتها بفعل الحسم والاستجابة للنداء.

الذات المفهومية The subject

الذات هي الإنسان بوصفه كائناً منشغلاً بالعالم، لا جوهرًا قائماً بذاته أو وعياً منعزلاً. ليست مركزاً للتمثيل أو مصدرًا للمعرفة كما في التصورات الحداثيّة، بل نمطٌ من الوجود يكشف المعنى في التفاعل

مع العالم. يفهم هايدغر الذات وجودياً، لا معرفياً، ويرفض اختزالها إلى «أنا» متميزة تواجه «موضوعات»، بل يرى أنها مندمجة مسبقاً في العالم من خلال انشغالها واهتمامها. وقد وصفناها بأنها «مفهومية» لتمييزها عن الذات the self.

الذاتية الميتافيزيقية Subjectivity

الذاتية هي الطريقة التي يُنظر بها إلى الإنسان بوصفه مصدراً لمعنى العالم من داخل ذاته، أي من خلال وعيه وتمثلاته. في التصور الميتافيزيقي الغربي، وخاصة منذ ديكارت، تُفهم الذات بوصفها جوهرًا مفكرًا يقف قبالة العالم ويُسقط عليه المعنى. غير أن هايدغر ينتقد هذا المفهوم بوصفه شكلاً من نسيان الوجود، لأن الذاتية تفصل الإنسان عن عالمه، وتحوله إلى كائن يُدرك الموضوعات من الخارج بدلاً من أن يكون منخرطاً فيها. وبهذا، تُختزل التجربة الإنسانية إلى علاقة بين «ذات» عارفة و«موضوع» معلوم، ويضيع بذلك الانكشاف الأصيل للكائن. فالذاتية، عند هايدغر، ليست أصلاً للفهم، بل نتيجة انحراف أنطولوجي، جعل من الفكر تمثيلاً، ومن الكائن شيئاً، ومن الإنسان وعياً مجرداً. تجاوز الذاتية يتطلب العودة إلى الوجود في العالم، حيث لا تعود الذات مركزاً، بل تُفهم بوصفها انخراطاً سابقاً على كل فصل بين الذات والموضوع.

ثبات الذات Self-constancy

يشير إلى قدرة الإنسان الأصيل على الاستمرار في حمل إمكانه الخاص بصدق وثبات عبر الزمن. لا يعني هذا الثبات الجمود أو التكرار، بل هو الإخلاص الوجودي للذات، أي أن يظل الإنسان هو نفسه من خلال التغير، لأنه يتحمل ذاته بوصفها مشروعاً مفتوحاً لا يتنازل عنه. ثبات الذات هو نقيض الذوبان في «الهم»، حيث

تتبع الذات كل ما يُقال ويُفعل. أما الذات الأصيلة، فتبقى مخلصاً لإمكانها، حتى في وجه الموت والتشتت. ولهذا، فإن ثبات الذات ليس موقفاً أخلاقياً، بل بنية زمانية للوجود الأصيل، يتجلى فيها الحسم والانفتاح والاتساق الداخلي.

فقدان الذات Having lost itself

يشير هذا المفهوم إلى الحالة التي تنزل فيها الذات إلى العيش غير الأصيل، حيث تفقد اتصالها بإمكانها الخاص، وتذوب في عالم «الهم»، فتحدد لا بما تختاره، بل بما يُقال ويُتَظَر ويُفعل عادة. فقدان الذات لا يعني الغياب الكلي للهوية، بل يعني أن الإنسان لم يُعَد نفسه كما يمكن أن يكون، بل صار منساقاً، متشتتاً، مستسلماً لأنماط الحياة اليومية التي تُخفي الحقيقة. ولهذا، يرتبط فقدان الذات بالوقوع والانشغال والحديث الفارغ. وإدراك الإنسان أنه قد فقد ذاته هو بداية الحسم والعودة إلى الأصالة، من خلال الإنصات للنداء، وتحمل الوجود بوصفه إمكاناً عليه أن ينهض به بنفسه.

نحو الذات The towards oneself

هو توجه الكائن البشري إلى ذاته، لا بوصفه موضوعاً خارجياً للملاحظة، بل كوجود منخرط في إمكاناته. يشير هذا التوجه إلى حركة رجوع داخلية تكشف الذات بوصفها مجالاً للمعنى والمسؤولية، من خلال القلق والنداء والاستعداد للمساءلة. «نحو الذات» ليس انغلاقاً، بل انفتاحٌ وجوديٌّ على الحقيقة الكامنة في الإمكان.

الإقبال نحو الذات Coming towards oneself

حركة يتقدم فيها النداء أو الانكشاف من خارج الذات ليلبغها ويوقظها على حقيقتها. ليس الإنسان هو من يستدعي هذه المواجهة،

بل تأتية من العالم أو من الوجود نفسه، فتدفعه إلى التأمل في ذاته بوصفها مسؤولة عن إمكاناتها. الإقبال نحو الذات، يعبر عن لحظة تقتحم فيها الحقيقة وجود الإنسان وتدعوه إلى الحسم.

أولوية الإنسان Primacy of the human

يرفض هايدغر ما يُعرف بأولوية الإنسان في الفلسفة الحديثة، أي الفرضية القائلة بأن فهم الوجود لا يمكن أن يتم إلا انطلاقاً من مركزية الإنسان، كذات عارفة، أو كمعيار للمعنى والقيمة. هذه الفرضية تسود في النزعة الإنسانية، وفي الأنثروبولوجيا الفلسفية، وحتى في الوجودية كما عند سارتر. لكن هايدغر يرى أن هذا التمرکز حول الإنسان يحجب السؤال الأعمق: ما معنى الوجود نفسه؟ الإنسان مهمّ عند هايدغر، ليس لأنه مبدأ أو مركز، بل لأنه الكائن الوحيد الذي يفتح على الوجود، ويسائل معناه. لكن هذا لا يمنحه أولوية ميتافيزيقية، بل يحمله مسؤولية الإصغاء والإنصات لما يتجلى، دون أن يدعي التملك أو السيطرة. ولهذا، فإن الإنسان المهموم بوجوده ليس هو مركز الكون، بل مجال الانفتاح الذي يتيح للوجود أن يكون حاضراً.

الأنا الذات I the subject

يدل هذا المفهوم على التصوّر الفلسفي التقليدي الذي يساوي بين «الأنا» والذات الواعية، ويجعل منها مركزاً معرفياً قائماً بذاته، كما في الميتافيزيقا الحديثة عند ديكارت وكانط. غير أن هايدغر يزعم هذا التعريف، إذ لا ينظر إلى الأنا كذات مفصولة عن العالم، بل يرى الإنسان بوصفه وجوداً مغموراً في العالم، لا تفهم ذاته إلا من خلال وجوده المنفتح وتوجهاته وقلقه. فليس «الأنا» عنده نقطة انطلاق للفهم، بل نتيجة للانكشاف في العالم والاندماج في الزمن.

يُشير مفهوم «الأنأ» في سياق هايدغر إلى الذات المتعالية التي تبناها التقليد الفلسفي الغربي، وخاصة في النزعة الديكارتية والكانطية، حيث يفترض أن هناك «أنأ» ثابتة، واعية، تقف مقابل العالم وتذكره. غير أن هايدغر يرفض هذا التحديد الماهوي، ويبين أن «الأنأ» ليست نقطة انطلاق للفهم، بل هي نتيجة لانخراط الإنسان في العالم. فالوجود الإنساني لا يبدأ بـ«أنأ أفكر»، بل بـ«أنأ موجود»، أي أن الإنسان يتقدم على هذا «الأنأ» الموضوعي، لأن فهمه لذاته ينبع من علاقته بالعالم لا من انفصاله عنه.

الأنوية I-hood

تشير الأنوية إلى نمط وجود الإنسان بوصفه ذاتاً تعي نفسها باعتبارها أنا. لكنها، عند هايدغر، ليست مجرد وعي نفسي أو شعور فردي، بل لحظة من انكشاف الوجود، حيث تُدرك الذات في علاقتها بعالمها، وبتاريخها، وبما يهتمها. الأنوية ليست جوهرأ ثابتأ، بل هي تعين وجودي يتشكل عبر الاهتمام، والهم، والاندماج في العالم. ولهذا فإن الأنوية ليست مركزأ مطلقأ، بل نقطة افتقار ونداء، تُحدّد دوماً من الخارج، من العلاقة بالعالم والآخرين.

I هنا هنا

تُشير إلى الحضور المتعين للإنسان في العالم، لا بوصفه نقطة في المكان، بل بوصفه مفتحأ على عالمه من داخل موقف معين. هذا الحضور ليس وصفاً فيزيائياً، بل دلالة على أن الإنسان حاضر وجودياً، في موضع يُملئ عليه أن يفهم ويؤول ويتجاوب. «أنأ هنا» تعني أن وجودي منغرس في سياق، وأن حضوري ليس محايدأ، بل ممتلئ بالمعنى والعلاقات.

يشير هذا التعبير إلى لحظة وعي الذات لذاتها من خلال التلفظ بـ«أنا»، وهي ليست مجرد صيغة لغوية، بل فعل وجودي يدل على انكشاف الذات لوجودها. «قول أنا» لا يُعبر فقط عن هوية ثابتة، بل يكشف عن كون الإنسان منخرطاً في عالم، واعياً لموقعه، ومُطالباً بتحمّل مسؤوليته. إنه إعلان ضمني للانتماء والتفرّد معاً، حيث يصبح الإنسان حاضراً بوصفه ذاتاً لا مجرد شيء بين أشياء.

أنا جوهر I the substance

يشير هذا التعبير إلى الموقف الفلسفي الذي يرى الـ«أنا» كجوهر مستقل، قائم بذاته، كما في الفلسفة الديكارتية. في هذا السياق، يُفهم الإنسان بوصفه كياناً ثابتاً، له خصائص مميزة، ويمكن عزله عن العالم لفهمه. غير أن هايدغر يرفض هذا التصور، إذ لا يرى الـ«أنا» جوهرًا، بل وجوداً متفتحاً في العالم، ينكشف من خلال اهتمامه، وعلاقاته وزمنه. فالذات، في فكر هايدغر، ليست كينونة ساكنة، بل طريقة في أن تكون، لا تُختزل في جوهر.

التمييز Discernment

الاستبصار الصامت الذي يُنير إمكاناً دون غيره في لحظة مخصوصة من الوجود، لا بوصفه نتيجة تفكير مسبق، بل تجلٍّ لما هو أكثر أصالة وانتماء للذات. إنه الإصغاء لما يدعو إلى الفعل دون أن يُقال، والانحياز إلى ما يكشف الوجود في زمنه الحقيقي. التمييز ليس تحليلاً، بل انفتاح دقيق على نبرة المعنى كما تُدوي في الموقف، واختيار لما يُهمّ فعلاً من بين ما يبدو متاحاً. هو حسّ زمني داخلي لا يُكتسب، بل يُنجز في عيش يقظ، حين لا يكون الفهم فكرة، بل استجابة لما يكشفه العالم من نفسه.

يشق هایدغر كلمة «معنى» من الجذر الإنكليزي mean، الذي لا يشير فقط إلى «الدلالة» بل إلى «القصد» و«الاتجاه نحو». فالمعنى، بهذا الأصل، ليس شيئاً ذهنياً يُضاف إلى الأشياء بعد تأمل، بل هو التوجه الذي يجعل الكائن ينكشف على نحو مفهوم في العالم. لا يظهر الشيء كمعطى محايد، بل يُفهم دائماً ضمن شبكة من الاستخدامات والعلاقات تسبقه، ولهذا فإن المعنى ليس نتيجة لتفكير لاحق، بل هو انكشاف أولي، سابق على كل تأويل. نحن لا نواجه المطرقة كمادة ثم نفسرها، بل تنكشف لنا مباشرة كمطرقة، أي ضمن وظيفة ودور. وهكذا، يغدو المعنى عند هایدغر طريقة انكشاف الكائن ضمن العالم، لا تفسيراً لاحقاً يُسقط عليه من الخارج. إن المعنى شرط لكل فهم، وهو ما يجعل كل انشغال بالعالم ممكناً ابتداءً.

الإبانة Explicitly

هو النمط الذي يظهر فيه المعنى أو القصد بشكل واضح ومُعلن، دون موارد أو خفاء. لا يُفهم الشيء ضمناً أو بالتلميح، بل يُقال أو يُكشف بطريقة مباشرة، تضعه في وضوح الإدراك أو الخطاب. يشير إلى الانكشاف الكامل للمقصود، دون حاجة إلى تأويل أو استنباط ضمني.

الالتقاط Apprehension

يشير الالتقاط إلى الفعل الذي يظفر فيه الإنسان بالمعنى أو يدرك شيئاً ما بوصفه شيئاً. في الفلسفة التقليدية، يُفهم هذا الفعل غالباً كعملية عقلية يُمسك فيها الذهن بفكرة أو صورة أو محتوى معرفي. أما عند هایدغر، فليس الالتقاط فعلاً ذهنياً معزولاً، بل هو لحظة من لحظات الاندماج الوجودي في العالم. فالإنسان لا يلتقط

الأشياء كموضوعات منفصلة، بل يعيشها ضمن سياق من الانشغال والاهتمام العملي. ومن ثم، لا يكون الالتقاط إمساكاً بشيء من الخارج، بل انكشافاً لشيء ما داخل شبكة المعنى التي ينتمي إليها الإنسان. وهكذا يغدو الالتقاط نمطاً من أنماط السكن في العالم، حيث تنكشف الأشياء لا كصور ذهنية، بل كأجزاء من كل حي تتحرك فيه ونفهمه.

التحديد Determination

التحديد يشير إلى الفعل الذي تُعطى به للشيء صفته أو معناه أو حدوده. في الفلسفة التقليدية، يُفهم التحديد بوصفه ما يجعل الكائن كائناً، عبر إضافة صفات أو تميزات تُخرج الشيء من العموم إلى الخصوص. أما عند هايدغر، فالتحديد لا يُختزل في إضافة صفات عقلية أو تصنيفات منطقية، بل يُفهم بوصفه انكشافاً داخل سياق وجودي، يتعلّق بكيف يظهر الشيء في العالم للإنسان المقذوف به. الشيء لا يُحدّد انطلاقةً من طبيعته الجوهرية فحسب، بل من خلال موقعه في شبكة المعنى التي يعيشها الإنسان. المطرقة لا تُحدّد بأنها أداة معدنية، بل بأنها ما يُطرق بها، أي ضمن علاقة وظيفية وسياقية. بهذا، يغدو التحديد كشفاً عن الكينونة من خلال الفهم والاندماج، لا وصفاً خارجياً أو تصنيفاً نظرياً. فالتحديد عند هايدغر هو لحظة من لحظات الوجود نفسه، يتجلى فيها المعنى لا باعتباره محتوى ثابتاً، بل كمقام يتحقق فيه الشيء بوصفه ما هو عليه في انفتاحه.

السياق Context

لا يظهر الشيء عند هايدغر بوصفه معزولاً، بل دوماً ضمن سياق عملي حي، يعطيه معناه ويحدّد وظيفته. المطرقة لا تُفهم بذاتها، بل ضمن سياق الطرق، والمسمار، والخشب، والمهمة الجارية. السياق

هو شبكة المعاني التي تُعاش ضمن العالم، وتُحدّد من خلالها الدلالة والجاهزية والمعقولية. وهو ليس بناءً ذهنياً، بل ينكشف في الفعل ذاته: حين نستخدم الأدوات أو نشارك في الممارسات، يظهر السياق بوصفه الخلفية الصامتة التي تجعل الأشياء ممكنة الفهم. السياق ليس مجرد ظرف، بل بنية وجودية تحكم كيف ينكشف الشيء، ومتى، ولماذا، وما علاقته بسواه.

اللاملاءمة Unsuability

اللاملاءمة تشير إلى الحالة التي لا يتوافق فيها الشيء مع السياق الذي يُفترض أن يؤدي فيه وظيفته. في فكر هايدغر، تظهر الأشياء عادة في إطار من الجاهزية والانخراط العملي، لكنها حين تتعطل أو تفقد وظيفتها، تنكشف بوصفها غير ملائمة أو غير مناسبة، وهنا يتغيّر نمط ظهورها. اللاملاءمة ليست خطأ أو عيباً في الأداة، بل انكشاف وجودي يُخرج الشيء من خلفية الاستخدام، ويجعله حاضراً أمامنا ككائن فقد سياقه. في هذه اللحظة، يظهر الكائن لا كوسيلة بل كشيء، وتنكشف بنية الفهم المسبقة التي كانت تُخفيه.

التأمل Reflection

هو انكفاء الذات على ذاتها بعد انقطاعها عن انخراطها العملي في العالم. لا يُمثل التأمل أصل الفهم عند الإنسان، بل هو حالة متأخرة تظهر حين يتعطل السياق المألوف للعالم، أو حين يكشف الهمّ عن الذات بوصفها مقذوفة في الوجود. في التأمل لا تتكشف الأشياء كما هي في انخراطها، بل تُعرض كموضوعات منفصلة، ولهذا يُعدّ التأمل نمطاً مشتقاً من الفهم، لا مصدراً له.

الموقف التأملي Reflective stance

النمط الذي يقف فيه الإنسان أمام العالم بوصفه موضوعاً للملاحظة أو التأمل أو التحليل. في هذا الموقف، تنفصل الذات عن العالم وتتأمل من الخارج، كما يفعل العالم أو الفيلسوف أو الناظر المتأمل. يرى هايدغر أن هذا الموقف ثانوي ومشتق، لأن الأصل في وجود الإنسان هو الاندماج العملي، لا التأمل. فنحن لا نبدأ بالنظر إلى المطرقة، بل باستخدامها، ولا نعي الأشياء إلا حين تعطل أو تنكسر. الموقف التأملي لا يُلغى، لكنه ينبنى دائماً على فهم أسبق، هو الفهم الضمني الكامن في الممارسة.

التروي Deliberating

هو نمط من التفكير المتأنّي والموزون، يُمارسه الإنسان حين يُواجه موقفاً يتطلب تقييم إمكانات متعددة أو اتخاذ قرار. لا يتسم بالعفوية، بل يُعبر عن وعي بالتردد، ويفترض حضوراً للذات تسعى إلى التروي قبل الفعل. يرتبط غالباً بالخروج المؤقت من الاندماج العملي بغرض التأمل أو التقييم.

التأمل الاستذكاري Recollective reflection

هو فعل العودة إلى الذات من أجل استحضار ما تم نسيانه أو التغاضي عنه، لا بوصفه استرجاعاً معرفياً فقط، بل بوصفه يقظة وجودية. المفهوم يشير إلى لحظة يقظة يتراجع فيها الإنسان عن انشغاله المشتت بالأشياء، ويبدأ بالتفكير في ما هو أساسي، في ما يعنيه وجوده، أو في ما نُسي في ازدحام الحياة اليومية. عند هايدغر، هذا النوع من التأمل ليس نظرياً أو فعلاً عقلانياً محضاً، بل هو انكشاف لشيء كان حاضراً في الخلفية، لكن لم يُنتبه له. الإنسان المقذوف به في العالم يعيش في تشتت الهموم اليومية، والسؤال الوجودي

الحقيقي لا ينهض إلا حين ينتبه الإنسان إلى إمكانه الأصيل، حين يستجمع ذاته، لا ليسترجع ذكريات، بل ليستقبل نداءً ينتمي إلى عمق وجوده. ولذلك هو لحظة فاصلة، يُصبح فيها الإنسان قادراً على الإصغاء لما ظلّ صامتاً في تجربته، وبه يتهيأ للفهم الأصيل، بعيداً عن التمويه الذي تفرضه الحياة اليومية.

الإقحام Obtrusiveness

يصف هذا المفهوم حالة انكشاف الشيء عندما يتعطل حضوره العملي أو يتوقف عن أداء وظيفته ضمن العالم، يفرض نفسه على انتباه الإنسان. لا يعود الشيء حينها مندمجاً في السياق، بل يبرز كمعوق أو كائن غير متناسق مع الفهم العملي الجاري. الإقحام يكشف عن البنية غير المرئية للأشياء حين تفقد سلاستها، فيدركها الإنسان بوصفها أشياء قائمة بذاتها، لا كوسائط استعمال. ويتميّز عن الغياب أو الاستبدال بأن الشيء لا يُرفع من السياق، بل يظلّ حاضراً بشكل مزعج يقطع الانسياب العملي.

الصمت Silence

هو الفضاء الذي يُهيئ لانكشاف الوجود دون تشويش، لا بوصفه فراغاً صوتياً، بل كإمساك متعمّد عن القول حين لا يكون المعنى ناضجاً للظهور. الصمت ليس مجرد انعدام للكلام، بل هو بعد وجودي أصيل، يسبق اللغة ويؤسس إمكان القول نفسه. فهو الشكل الخفي الذي يفتح فيه الإنسان على نداء الوجود، ويُصغي لما لا يُقال. في التجربة الأصيلية، لا يكون الصمت فراغاً، بل استعداداً داخلياً للإنصات، خصوصاً في لحظة نداء الضمير، حيث لا يسمع الإنسان صوتاً منطوقاً، بل يعيش توجّهاً صامتاً يدعوه إلى ذاته. هذا الصمت الإنصاتي يقف على النقيض من صمت التغطية الذي

يسود في الوقوع والتشتت، حيث تكثر الثثرة ويغيب الإنصات، فيُغطّي الوجود بكلام لا يقول شيئاً. لكن هايدغر لا يحصر الصمت في هذه المستويات فحسب، بل يراه أيضاً مكوّناً أساسياً في اللغة الشعرية، حيث يتكلم الشاعر من الصمت، ويجعل الكلمة تنبثق من سكوت المعنى لا من وضوح المفهوم. وهكذا يظهر الصمت كمساحة لانكشاف الحقيقة دون أن تُستنفد في قول محدّد. في الأزمنة المتأخرة من فكر هايدغر، يصبح الصمت علامة على نهاية الميتافيزيقا، وعلى عجز اللغة التقليدية عن التعبير عن الحدث، فيزغ صمت جديد، لا كعجز، بل كتهيؤ لقدم لغة أخرى، أكثر قرباً من الوجود. لذلك، لا يُختزل الصمت في بعد واحد، بل يتخذ عند هايدغر أشكالاً متعددة: صمت الإنصات، صمت التغطية، الصمت الشعري، الصمت التأملي، وكلها تدور حول مركز واحد: أن الحقيقة لا تُقال، بل يُنصت إليها، وأن الوجود لا يُمسك بالكلام، بل يُستقبل بالصمت.

التحقّظ Reticence

قد يترجم التحقّظ إلى الصمت، لكنه لا يعني الصمت الخارجي فحسب، بل يدل على موقف وجودي يتجنب الثثرة والحديث الفارغ، ويحتفظ بالحقيقة دون أن يُفترط فيها بالكلام. عند هايدغر، التحقّظ هو استعداد للصمت الأصيل، حيث لا يُقال إلا ما له معنى، وتُحمى الحقيقة من الانكشاف السطحي. الإنسان المتحقّظ لا يخضع لإغراء التعبير الدائم، بل يصون العلاقة بالحقيقة من الاستهلاك في الفهم المشترك والحديث العام. بهذا، يكون التحقّظ ضرباً من الإنصات، لا للكلام، بل لنداء الوجود.

هو الصمت الذي يظهر في تفكير هايدغر المتأخر، خاصة في نصوصه عن الشعراء مثل هولدرلن، حيث لا يكون الصمت مجرد توقف عن الكلام، بل انفتاحاً على الوجود الذي يقوم بالإيحاء والتلميح. في مقطع شهير من محاضراته «الشاعر ما يزال»، يشير هايدغر إلى أن ما لا يُقال في الشعر أبلغ مما يُقال، وأن الشاعر ينصت في صمت إلى نداء الوجود قبل أن ينطق. كذلك، في كتابه «هولدرلن وجوهر الشعر»، يتحدث عن «صمت القصيدة» الذي يسمح بانكشاف الحقيقة بطريقة غير مفهومية. الصمت هنا هو شرط إمكان القول الشعري، وهو يسبق اللغة ويؤسسها من الداخل، لا بالصراخ أو البيان، بل بترك المعنى يلمع في فراغ الكلمات.

الحب Love

الحب ليس مفهوماً مركزياً في فكر هايدغر بالمعنى التقني، لكنه يحضر في نصوصه المتأخرة بوصفه إحدى الإمكانات الأصلية لانكشاف الوجود. لا يفهم الحب عنده بوصفه شعوراً وجدانياً أو علاقة عاطفية بين ذاتين، بل كقدرة على الإنصات والانفتاح على حضور الكائن كما هو، دون امتلاك أو تشيؤ. إنه استعداد للسكنى في القرب، لا بوصفه قرباً مكانياً، بل كمجال يكشف فيه الكائن عن نفسه. ورغم أن رسائله الشخصية إلى حنّه آرنت كانت مفعمة بالحب والحنين، فإن مشروعه الفلسفي يفصل بصرامة بين التجربة الذاتية الخاصة، ومفهوم الحب بوصفه انكشافاً أصيلاً للوجود. فالحب عنده ليس تعبيراً عن الذات، بل تخلياً عنها، هو قبول بالصمت، وبأن يكون الكائن كما هو، خارج التملك والتمثيل. ولهذا، يقترب الحب من «الموافقة الصامتة» على الحضور، ومن «الحفظ»، ومن

«السكينة»، لا باعتبارها انسحاباً، بل انفتاحاً على ما يهب نفسه دون أن يُمتلك.

البداية الأخرى (الانعطافة) The other beginning

البداية الأخرى هي ما يدعو إليه هايدغر في مرحلته المتأخرة، بوصفها انقطاعاً عن البداية الأولى التي انطلقت مع الفلسفة الإغريقية، حين فهم الوجود على ضوء الكائن، وغلب فيها منطق العقل والتعريف والسيطرة. في تلك البداية، كان الإنسان هو مركز الكشف والتأويل، والوجود شيئاً يُمتلك ويُفهم بالمعرفة النظرية. أما في البداية الأخرى، التي تتجلى بعد ما يسميه هايدغر «الانعطافة»، فيحدث تحوّل جذري في مسار الفكر. يتخلى هايدغر عن فكرة الإنسان الكاشف أو الراعي، ويعيد التفكير في الوجود بوصفه مانحاً لا موضوعاً. لم يعد الإنسان هو من يكشف، بل هو من يُنادى به ويُهتأ للإنصات، ويُنتظر منه أن ينتمي لا أن يسيطر. يتحوّل الوجود من مفهوم عقلاني إلى حدث يمنح نفسه، لا بوصفه نتيجة لفعل بشري، بل بوصفه انكشافاً يسبق كل تفسير. وتتحول اللغة من أداة تمثيل إلى موطن للوجود، حيث تُصبح الكلمة مجالاً للإنصات بدلاً من أن تكون وسيلة للسيطرة. كما يُستبدل التأويل بالتهوؤ، والمعرفة بالإقامة، والسيادة بالإصغاء. في هذه البداية، يُعاد تأسيس علاقة الإنسان بالوجود على نحو لا تمركزي، ويتحرر الفكر من الميتافيزيقا التي حكمته منذ الإغريق، تمهيداً لسكنى أكثر صدقاً للعالم، وانتماء شعري للوجود.

التأطير Enframing

مفهوم لهايدغر المتأخر، ويشير إلى نمط من الانكشاف يسود في العصر التقني، يُظهر فيه الوجود والكائنات بوصفها موارد قابلة للتوظيف والاستدعاء. لا يعني التأطير استخدام الأدوات فحسب،

بل هو رؤية شاملة تُخضع كل شيء للضبط والحساب والتخزين. في هذا النمط، يُنظر إلى العالم ضمن «إطار» مُسبق يجعل كل ما فيه قابلاً للإدارة، ويُقصي إمكانات الانكشاف الأخرى التي لا تنسجم مع منطق السيطرة. يرى هايدغر أن التقنية تحصر الوجود في شكل نفعي محكوم سلفاً، تماماً كما يفرض الإطار ما يمكن رؤيته ويقصّي ما عداه.

تأمين المأوى Providing shelter

يرى هايدغر في مرحلته المتأخرة أن مهمة الإنسان ليست السيطرة على العالم أو تمثيله، بل تأمين المأوى للوجود، أي إتاحة المجال لانكشاف الكائنات على نحو غير قهري. تأمين المأوى لا يعني بناء مكان مادي، بل هو حالة من الإنصات والسكينة، يعيش فيها الإنسان مفتحاً على الوجود، لا باعتباره مورداً للاستغلال، بل سراً يتجلّى ويُحترم. في هذا الفهم، يصبح الإنسان، الراعي الذي يسكن العالم لا كمالك، بل كمن يهيئ له أن يظهر، فيحفظ الأرض، وينصت للنداء، ويتيح للشعر والفكر أن يقولوا الحقيقة. تأمين المأوى هو جوهر السكنى الأصيلة، وهو نقيض النزعة التقنية التي تُحوّل العالم إلى مادة قابلة للضبط.

الموطن Abode / Home

الموطن عند هايدغر، في فكره المتأخر، لا يعني المكان الفيزيائي أو المأوى الخارجي، بل هو الفضاء الوجودي الذي يسكن فيه الإنسان حين يكون مفتحاً على الوجود ويعيش بانسجام مع الأرض والسماء والألوهة والبشر الآخرين، وهي الرباعية التي تشكل بنية العالم. في محاضراته «البناء والسكن والتفكير»، يوضح هايدغر أن السكنى ليست فعل إقامة عارض، بل هي نمط وجود أصيل، يتحقق فيه انتماء

الإنسان للعالم بوصفه موطناً. لا يسكن الإنسان في مكان، بل في معنى، في انكشاف للوجود يسمح له بأن يكون ذاته. ولهذا، فإن المواطن ليس شيئاً نصنعه، بل شيء نستقبله ونحفظه. والمفارقة أن الحداثة، بتشيئها للبيوت وتحويلها إلى مساكن هندسية، قد حوّلت المواطن إلى شيء يفقد فيه الإنسان قدرته على السكنى الوجودية. المواطن هو حيث يمكن للإنسان أن يقول الوجود، لا من الخارج، بل من الداخل، من حيث ينتمي وينصت ويؤمن.

الألفة The at home

يشير هذا التعبير في فكر هايدغر إلى الحالة التي يشعر فيها الإنسان بأنه مستقر ومنسجم داخل العالم، حيث تبدو الأشياء مألوفة، مفهومة ضمناً، وتُمارس دون حاجة إلى تفكير نظري أو تأمل. الألفة ليست حالة عقلية، بل وضع وجودي يُقيم فيه الإنسان داخل شبكة من المعنى، ويشعر بأن العالم «بيته» الذي يتحرك فيه بطمأنينة. لكنها ليست دائماً إيجابية، لأن الألفة قد تحجب الوجود، وتُخدّر الإنسان عن التساؤل. ولهذا، يميز هايدغر بين الألفة الأصيلة، التي تُنير الفهم، وبين الألفة الزائفة، التي ترتبط بالوقوع في «الهم» وتمنع المواجهة الحقيقية مع القلق والمصير.

الرباعية Fourfold

مفهوم محوري في فكر هايدغر المتأخر، يصف البنية التي ينكشف فيها العالم حين يكون الإنسان في سكنى أصيلة. تتألف الرباعية من أربعة أبعاد مترابطة لا تنفصل: الأرض التي تحتضن الحياة وتمنح الثبات، والسماء التي تمنح الضوء والدورة الزمنية، والفانوس أي البشر بوصفهم كائنات زائلة وميتة، والألوهة التي تشير إلى المقدّس أو الإيماء الغيبي الذي يفتح أفق المعنى. هذه الأبعاد الأربعة لا

تجتمع جمعاً اعتبارياً، بل في رابط جامع يجعل كل بعد يظهر بإحالة إلى الأبعاد الأخرى. في السكنى الأصلية، يحفظ الإنسان هذا الترابط: يتعامل مع الأرض باعتبارها موطناً، ومع السماء كمصدر للنور والزمن، ويعيش وعيه بفنائته في تواضع ومسؤولية، وينفتح على الألوهة بوصفها إمكانية انكشاف للمقدس لا تُفرض ولا تُختزل في نسق ديني جاهز. أما في العصر التقني، فيتصدع هذا التوازن، إذ يُختزل كل بعد إلى مورد، ويُفقد انكشاف العالم تنوعه الأصلي.

الأرض The earth

ليست الأرض عند هايدغر مجرد عنصر مادي يُزرع أو يُحرث، بل هي أصل الستر، ومجال ما يحتجب ويُقاوم التمثيل الكامل. الأرض ليست شيئاً يُوضَع أمام الوعي، بل خلفية عميقة ينشأ منها كل ظهور. هي تُنبت وتُخفي، تُعطي وتمنع، ولهذا فهي تمثل جانب الغموض والعتمة في الوجود، وتُقابل الانكشاف دون أن تناقضه، لأنها شرط له. في العمل الفني، تُظهر الأرض نفسها بوصفها ما لا ينفد، ما يظل قائماً حتى في حضور الشكل والصورة. ولهذا لا تُستنزف الأرض، بل تُسكن وتحفظ وتُترك لتكون. وقد قال هايدغر بلغة المجاز: «الأرض لا تدور»، ليس إنكاراً لحقيقة فلكية، بل لأن التمثيل العلمي لا يكشف الحقيقة الوجودية التي يُعاش بها العالم. فالإنسان لا يسكن كرة تدور في الفراغ، بل يسكن أرضاً تمنحه الثبات والمأوى والانتماء. ولهذا، فإن الحقيقة العلمية ليست نافية لحقيقة أعمق، بل كاشفة عن اختزال في الفهم. الأرض، بهذا المعنى، تمثل بُعد الثبات في مقابل حركة العالم، وتوفر الجذور التي منها ينشأ كل انفتاح. هي ليست رمزاً فقط، بل حقيقة وجودية تحرس الستر وتمنح للظهور مقاومته الخلاقة.

السماء عند هايدغر ليست مجرد فضاء فيزيائي، بل هي مجال الانفتاح، حيث يشرق الضوء، ويدور الزمن، وتُقاس المواقيت. إنها تمثل البُعد الذي يُتيح للرؤية أن تنفتح، وللأفق أن يتسع، وللوجود أن يُظهر نفسه ضمن دورة المواسم وتعاقب الليل والنهار. في فكر هايدغر، تُقابل السماء الأرض، لكن لا بوصفها نقيضاً، بل بوصفها شريكاً في انكشاف الوجود. فإذا كانت الأرض تحتفظ وتستر، فالسما تُشرق وتكشف. ولهذا، فإن السماء ليست مجرد مظهر طبيعي، بل جانب أصيل من السكنى الشعرية للإنسان في العالم.

الفانون The mortals

الفانون عند هايدغر هم البشر، لا بوصفهم كائنات حية تموت، بل بوصفهم الكائنات التي تعلم أنها ستموت. الفاني هو من يواجه موته بوصفه إمكاناً وجودياً، لا مجرد نهاية بيولوجية. وهذا الوعي بالموت لا يُنتج الرعب، بل يفتح إمكاناً للأصالة والانفتاح والصدق في العيش. يتميز الفانون بأنهم يقيمون في العالم لا كمنغمسين فيه فقط، بل كمن ينصتون إلى نداء وجودهم عبر الموت. ولهذا، فإن الموت ليس عدواً للفانين، بل حقيقة تكشف لهم معنى الوجود، وتُعلمهم السكنى المتروية، المتأملية، المتناهية. في تقاطعهم مع الأرض والسماء والألوهة، يُشكل الفانون بُعداً من السكنى الشعرية للإنسان، لأنهم وحدهم من يعرف الحضور من خلال الفقد، والمعنى من خلال النهاية.

الألوهة The divinities

لا تشير الألوهة عند هايدغر إلى الآلهة بوصفها كيانات دينية محددة، بل إلى البعد المقدس في الوجود، ذلك الذي يأتي ولا يُمتلك، ويُشعّ

ولا يُحدّد. الألوهة هي الحضور الذي يستدعي الإنصات والتوقّر، لأنها تنتمي إلى ما لا يمكن صناعته أو السيطرة عليه، بل فقط انتظاره واستقباله. في فكر هايدغر المتأخر، لا تعني الألوهة ديناً أو عقيدة، بل تشير إلى الغيبة الحاضرة، وإلى إمكان أن يُضيء الوجود من جهة السرّ والعجب. ولهذا قال إننا «نتنظر إلهاً»، لا بمعنى الانتظار الزمني، بل بمعنى التهيوّ لكشف لا نملكه، ولا نُعدّه، بل نُهيئ أنفسنا لاستقباله. تشكل الألوهة أحد أبعاد السكنى الأصيلة، إلى جانب الأرض والسما والّفانين، لأنها تُذكر الإنسان بما يتجاوز قدرته، وتُبقى الفكر منفتحاً على ما لم يُفكر فيه بعد.

القَدَر Fate

لا يفهم القَدَر عند هايدغر بوصفه قوة خارجية تُحدّد مصير الإنسان بشكل جبري، بل بوصفه الانكشاف الجماعي لإمكان أصيل ضمن سياق تاريخي مشترك. فحين يتوجّه جماعة من القانون نحو إمكان أصيل، بإنصات وصدق، فإنهم يُقدّرون مصيرهم من داخل وجودهم، لا بفعل قوة تعلو عليهم. القَدَر بهذا المعنى هو الاستجابة الحرة للنداء، لكنه نداء لا يتوجه إلى الفرد فقط، بل إلى جماعة تاريخية أصيلة، تسكن اللغة، وتفتح على المصير. ولهذا يرتبط القَدَر عند هايدغر بالنداء والحسم والمشاركة في المصير الجماعي. ليس القَدَر إذاً حتماً، بل إمكان يُتلقّى ويُستجاب له. والإنسان الأصيل لا يخضع للقَدَر، بل يحمله بما هو مكانه الأعمق.

الإله God

عند هايدغر الشاب، في «الوجود والزمان»، لا يظهر الإله بوصفه موضوعاً مركزياً، بل يأتي في الهامش أو في الإشارة العابرة، حيث كان هايدغر يركّز على تحليل وجود الإنسان من حيث هو المنفتح

على معنى الكينونة، دون استدعاء لوجود أعلى أو تفسير لاهوتي. الإله في هذه المرحلة لا يُنفى، لكنه ليس مدخلاً لفهم الوجود، لأن المشروع الأنطولوجي الأساسي ينطلق من فهم الإنسان بوصفه الكائن الذي يُسائل الكينونة. أما هايدغر الشيخ، فقد صار يتأمل «الحدث» و«اللغة» و«الشعر»، وظهر الإله عنده كمفهوم أنطولوجي متحوّل، لم يعد الكائن الأسمى، بل «الآتي»، أي ما قد يظهر في لحظة كشف أصيل، بوصفه علامة على أفق المعنى لا على بنية العالم. الإله هنا ليس حقيقة عقدية، بل إمكانية انكشاف مقدّس تُنتظر لا تُصنع، ويعبّر عنها هايدغر بعبارة: «يمكن فقط لإله أن يخلّصنا»، في إشارة إلى الحاجة إلى انفتاح جديد لا إلى تدخل خارجي. بهذا المعنى، يتحوّل الإله عند هايدغر المتأخر إلى رمز للانكشاف الأخير، للنداء الذي يأتي من خارج كل نسق تقني أو علمي أو ديني مألوف، ويدعو الإنسان إلى العودة للسكنى في الحقيقة.

اللاهوت Theology

يدلّ على العلم الذي يدرس الإله وصفاته وأفعاله وعلاقته بالعالم والإنسان، أي هو تفكير نظري منظم في الله، يتخذ أشكالاً متعددة بحسب المذهب الديني (الكلام في الإسلام، واللاهوت العقائدي في المسيحية، ولاهوت التوراة في اليهودية). يتضمّن اللاهوت أيضاً البحث في قضايا مثل الخلق، والقدر، والشر، والخلاص، والوحي. في فكر هايدغر، يظهر اللاهوت في مواضع قليلة لكن مهمّة، لا سيّما في علاقته بالفكر الفلسفي. يُميز هايدغر بين اللاهوت الموحى (المرتبط بالإيمان الديني والنص المقدّس) واللاهوت الفلسفي (الذي يتناول مسألة الإله من منظور العقل المحض)، ويرى أن كليهما يختلف عن السؤال الأنطولوجي عن الوجود. فالفلسفة،

عنده، لا تسأل عن «الله» بل عن «الوجود بوصفه وجوداً»، ولهذا فإن اللاهوت يظل ضمن ميدان الكائن لا الوجود، أي إنه لا يلامس السؤال الجذري الذي يسعى هايدغر إلى استعادته. من هنا، يؤكد هايدغر أن الفلسفة ليست لاهوتاً لا دينياً، ولاهوت الإيمان ليس فلسفة، لأنهما ينتميان إلى طريقتين مختلفتين في الوجود والانكشاف والمعنى.

المكوث Abiding

في فكر هايدغر المتأخر يشير المكوث إلى نمط من البقاء مع الشيء أو في المكان، لا بوصفه توقفاً جامداً، بل كإقامة هادئة تسمح للشيء بأن ينكشف في اكتماله. المكوث يعني التآني وترك المسافة الكافية لانبثاق المعنى، بخلاف الإيقاع التقني الذي يسرع الحضور ويستهلكه قبل أن يظهر على نحو أصيل. وهو يختلف عن السكنى في أن السكنى مفهوم أشمل يصف الطريقة الكلية التي يكون بها الإنسان في العالم حين يحفظ ويعتني بالرباعية (الأرض، السماء، الفانون، الألوهة)، بينما المكوث هو لحظة أو حالة داخل هذه السكنى، تركز على البقاء الهادئ المؤقت الذي يتيح للشيء أو المكان أن يكشف معناه الخاص. بهذا المعنى، يشكل المكوث أحد أوجه السكنى الأصيل، لأنه يحفظ المجال الذي فيه يظهر الحضور، ويصون الانفتاح على المعنى بدل أن يغلقه في الاستخدام العاجل أو التوظيف النفعي.

الافتقار إلى المأوى Homelessness

هذا المفهوم في فكر هايدغر المتأخر يصف الحالة التي يعيشها الإنسان في العصر الحديث حين يفقد السكنى الأصيلة في العالم. لا يعني الافتقار إلى المأوى غياب المسكن المادي، بل فقدان الانتماء

إلى أفق المعنى الذي يجمع الرباعية: (الأرض، السماء، الفانون والألوهة). في هذه الحالة، ينقطع الإنسان عن الأرض بوصفها موطناً، ويتعامل مع السماء كمجال للقياس والسيطرة، ويغفل عن وعيه بفنائيته، ويغلق نفسه أمام الإيماء المقدّس. يرى هايدغر أن هذا الافتقار هو السمة الأساسية للعصر التقني، حيث تُختزل الموجودات كلها إلى موارد، ويتحول العالم إلى شبكة استعمال، فيغيب المجال الذي فيه يمكن للوجود أن ينكشف على نحو أصيل. الافتقار إلى المأوى ليس مجرد أزمة طارئة، بل علامة على نسيان الوجود، ولا يتجاوز إلا بإعادة السكنى في الحقيقة والانفتاح على أفق المعنى.

الحدث Event

الحدث، في فكر هايدغر المتأخر، لا يُفهم بوصفه مجرد وقوع في الزمن أو انتقال من حال إلى حال، بل هو انكشاف وجودي يُتيح للكائن أن يكون، ويجعل الوجود ذاته يظهر بطريقة جديدة. لا يتعلق الحدث بفعل بشري، ولا ينبجم عن سبب، بل هو تحوّل في طريقة الحضور، حيث يتجلّى المعنى ويتغيّر نمط الانكشاف. في الحدث، لا يكون الإنسان سيّداً ولا الوجود موضوعاً، بل ينكشف المعنى بوصفه عطاءً لا يُتحكّم فيه، لحظة يفتح فيها الكائن على إمكانه، والعالم على إمكانية أخرى للفهم. وهذا المفهوم، الذي صار محور تفكير هايدغر في مرحلته المتأخرة، يرتبط بفترة الانعطاف الفكرية المتأخرة، حيث لم يعد الوجود يُفهم من خلال الزمنية فقط، بل من خلال حدث يؤسّس الزمان ذاته، ويؤذن ببداية جديدة للفكر. الحدث هو ما يُنتظر لا ما يُصنع، لأنه ليس ما نفعله، بل ما نفهم أنفسنا عبره، وهو لحظة جوهرية في تاريخ الحقيقة، حيث يتلاقى الإنسان والحقيقة في مجيء لا يُختزل في الزمان، بل يُؤسّسه من داخله.

الانفساح نحو الذات The letting itself come towards itself

يشير هذا التعبير في فكر هايدغر إلى حركة وجودية لا يقوم بها الإنسان، بل تحدث داخل الوجود نفسه، حيث يفتح الوجود نحو ذاته، ويسمح لما هو كائن بأن يأتي إلى الحضور دون قسر. «الانفساح نحو الذات» لا يعني رجوعاً انعكاسياً، بل هو ترك الوجود يظهر كما هو، من ذاته، لنفسه. إنه شكل من أشكال التجلي الذي لا يتطلب تدخلاً، بل يتأسس على السماح والانتظار والإنصات. في هذا السياق، تكون الحقيقة حدثاً، لا إنتاجاً بشرياً، ويكون الوجود في حركته هو الذي يُعطي نفسه، حين يُفسح لنفسه أن ينكشف.

الإطار Frame

ليس مفهوماً هايدغرياً أصيلاً في «الوجود والزمان»، لكنه يكتسب أهمية في فكر هايدغر المتأخر، خاصة عند الحديث عن مفهوم التأطير في سياق نقده للتقنية الحديثة. يشير الإطار هنا إلى البنية التي تُحدّد سلفاً طريقة انكشاف الأشياء لنا، أي النمط الكامن الذي يفرض حدود الفهم والرؤية. في الفلسفة القديمة، كان الإطار هو منظومة المبادئ أو الحدود التي تُحيط بالتجربة وتوجهها، لكن عند هايدغر المتأخر، يصبح الإطار أفقاً تقنياً شاملاً يُعيد تشكيل العالم والبشر معاً، بحيث لا يظهر شيء إلا بوصفه مورداً أو مخزوناً جاهزاً للاستخدام. هذا الإطار لا يقتصر على حدود مادية، بل هو شبكة غير مرئية من التصورات والممارسات التي تحكم علاقتنا بالعالم، وقد يحجب إمكانات أخرى للانكشاف لا يتيحها المنظور التقني السائد.

الدروب Paths

ترد الدروب عند هايدغر غالباً في صيغة الجمع، وهي ليست مفهوماً تقنياً واحداً بقدر ما هي صورة أساسية في كتاباته، خاصة في مؤلفه

المتأخر «دروب خشبية». هذه الاستعارة مأخوذة من مسالك الغابة في الريف الألماني التي يصنعها الحطّابون عند قطع الأشجار، لكنها لا تؤدي إلى وجهة عامة أو طريق رئيسي، بل تتوقف فجأة عند عمق الغابة. وتشير مفردة الدروب إلى المسالك التي يسلكها التفكير، وهي لا تنتهي بالضرورة إلى غاية واضحة، بل قد تتوقف فجأة كما يحدث في تلك الدروب الخشبية. عند هايدغر، ترمز هذه الصورة إلى تعدد مسارات الفكر الفلسفي، حيث لا يوجد طريق واحد مباشر إلى الحقيقة أو إلى انكشاف الوجود، بل مسارات متشعبة، لكل منها اتجاهه وإيقاعه، وقد ينتهي بعضها إلى ما يبدو طريقاً مسدوداً، لكنه يكشف أثناء السير فيه عن أفق جديد أو مناظر لم تكن ظاهرة من قبل. هذه الطبيعة تعكس رؤية هايدغر للفكر الأصيل، الذي لا يسير في خط مستقيم نحو غاية محددة سلفاً، بل يخوض في مسارات جانبية يفتحها السؤال، ويكتشف فيها في كل مرة إمكاناً جديداً للفهم. وما يبدو انسداداً في هذه الدروب ليس فشلاً، بل جزء من طبيعتها، لأنها تنتهي حيث يتوقف القطع، تاركة الفيلسوف أمام انكشاف جديد أو سؤال أعمق، لتصبح رمزاً لطبيعة البحث الفلسفي بما يحمله من تيه واكتشاف وانفتاح على ما لم يكن متوقعاً.

المتاهات Labyrinths

ليست مفهوماً هايدغرياً أصيلاً، لكنها استعارة يمكن أن تُستعمل في الشروح لوصف طبيعة المسار الفلسفي عنده. فهي تحيل إلى تشعب الدروب والمسالك التي يسلكها التفكير، وما يتخللها من تعقيد وتداخل يجعل القارئ أو السالك يحتاج إلى هداية لفهم الطريق. في الفلسفة القديمة والوسطى كانت المتاهة ترمز إلى الطريق الصعب نحو الحقيقة، وفي الفكر الحديث قد تُستعمل لتصوير تيه الفكر

في الميتافيزيقا. وعند هايدغر، إذا استُخدمت، فهي تشير مجازاً إلى شبكة المسارات الفكرية التي تنفتح وتغلق وتؤدي أحياناً إلى الضياع حين يتعد التفكير عن سؤال الوجود، فيظلّ يدور في ممرات جانبية بدل الانفتاح على الأفق الأصيل. الانغلاق في المتاهة، من هذا المنظور، هو التيه الفكري الذي يفقد فيه السالك القدرة على الانفتاح على الأفق الأصلي للسؤال، إذ ينحصر التفكير في مسارات جانبية أو قضايا مشتقة، ويدور العقل في حلقات مغلقة من التحليل والتصنيف دون أن يبلغ موضع الانكشاف الأصيل للوجود. إنه نتيجة الابتعاد عن سؤال الوجود والانشغال بالموجودات في ذاتها، مما يجعل الفكر أسير شبكة معقدة من المفاهيم الموروثة التي تحجب العودة إلى الأصل. فالانغلاق في المتاهة ليس عجزاً عن الحركة، بل حركة متواصلة بلا مخرج، حيث تتكرر الخطوات وتتشابك المسارات، بينما يظلّ الأفق الغائب هو ما يمنح المعنى لكل بحث حقيقي.

الإنصات بوصفه انفتاحاً على الوجود Listening

في المرحلة المبكرة من فكر هايدغر، يتخذ الإنصات معنى وجودياً يرتبط بعلاقة الإنسان بذاته الأصيل؛ فالإنسان الحقيقي هو من يُنصت إلى نداء الضمير، ذلك النداء الصامت الذي يكشف مسؤوليته عن إمكان وجوده ويدعوه إلى تقرير مصيره. هنا لا يكون الإنصات مجرد انتباه حسي، بل يقظة داخلية تفتح للإنسان أعماق طبقات كينونته. لكن في فكر هايدغر المتأخر، يتحوّل مسار الإنصات: إذ لم يعد الإنسان يُنصت إلى ذاته، بل إلى الوجود ذاته. لم يعد مركز الفهم، بل أصبح الضيف الذي يستقبله الوجود في فسحته. والإنصات هنا هو فسح المجال للوجود كي يتكلم، بالتخلي عن إرادة التفسير، وترك

الأشياء تظهر كما هي في هدوء وتأمل. وهكذا ينتقل الإنصات من علاقة ذاتية إلى علاقة كاشفة بين الفكر وما يكشفه الوجود.

الإرادة Will

لا يتعامل هايدغر مع الإرادة كما فعل الفلاسفة التقليديون الذين ربطوها بحرية الاختيار أو فعل الذات الواعية، بل ينتقد هذا التصور باعتباره تعبيراً عن نظرة ميتافيزيقية تُخضع الوجود للذات. في فكره المتأخر، يرى أن التركيز على «الإرادة» هو مظهر من مظاهر انغلاق انكشاف الوجود، إذ تتحول الأشياء إلى موضوعات للإرادة والتخطيط والسيطرة. الإرادة في العصر الحديث، خاصة في التقنية، لم تعد انفتاحاً على الممكن، بل أصبحت فعلاً موجّهاً نحو التحكم، ما يحجب إمكانيات أخرى للوجود لا تُتاح إلا في الكف والتأمل والسماح. لذا، لا يُمجّد هايدغر الإرادة، بل يكشف حدودها في علاقتها بالوجود.

الرابط الجامع Belonging Together

مفهوم في فكر هايدغر المتأخر يدلّ على انتماء أصليّ متبادل بين أشياء أو أبعادٍ لا تُفهم إلا معاً. ليس جمعاً اعتباطياً ولا تركيباً ذهنياً، بل تألفٌ يسبق كل فصل بين ذاتٍ وموضوع. يظهر هذا التألف بأوضح صورة في الرباعية: (الأرض، السماء، القانون والألوهة)؛ إذ لا يظهر أحدها إلا بالإحالة إلى الآخر. أمّا أصل هذا الانتماء فهو العطاء أو الإيتاء، أي ذلك الحدث الذي يُتيح للحضور أن يكون، لا قرارٌ ذاتٍ بشرية ولا علاقةٌ سببية. بهذا المعنى، يبيّن هايدغر كيف يجمع الشيءُ العالمَ حوله، كالإبريق الذي يستدعي طقسه ومحيطه، بينما يُبدّد التأطيرُ التقني هذا الرابط بتحويل الموجودات إلى موارد منفصلة. ومن الناحية المنهجية، يدعونا الرابط الجامع إلى الإصغاء

لأنماط الانتماء كما تتكشف، بدلاً من فرض وحدات مصطنعة أو تلازمات ميكانيكية.

المعية Togetherness

تشير المعية إلى الوجود المشترك مع الآخرين، لا بوصفه علاقة خارجية أو اجتماعية فحسب، بل كبنية أصيلة من بني الوجود الإنساني. في فكر هايدغر، لا يكون الإنسان موجوداً أولاً ثم يلتقي بالآخر، بل هو يوجد دوماً في معية، في عالم يشترك فيه مع الغير. هذه المعية لا تعني فقط الوجود الفيزيائي بجانب الآخرين، بل هي شرط للفهم، الانكشاف، وتشكل المعنى. المعية هي ما يُتيح للغة أن تكون، وللعالم أن يظهر بوصفه عالماً مشتركاً. وهي أيضاً المجال الذي يظهر فيه خطر الذوبان في «الهم»، إذا لم تُعش على نحو أصيل.

الاعتناء بالغير Solitude

نمط من الاهتمام يعبر عن انكشاف الإنسان للآخرين في العالم، لا من حيث هو شيء بين أشياء، بل من حيث هو إنسان يشاركه الوجود. يظهر في هذا النمط البعد العلائقي الأصيل، إذ لا يكون الآخر مجرد كائن نلاحظه، بل يكون شريكاً في العالم، نعتني به ونفتح عليه. ويتخذ هذا الاعتناء أشكالاً متباينة، منها ما يهيمن على الآخر ويستولي على شؤونه، ومنها ما يحزّره ليرعى شؤونه بنفسه، وهو الشكل الأصيل للاعتناء.

التسليم وترك الأشياء Letting-be تكون

التسليم وترك الأشياء تكون هو توجه وجودي يدعو إلى التخلّي عن إرادة السيطرة، وإلى فتح المجال لما يظهر أن يكون كما هو، لا كما نريد له أن يكون. لا يعني هذا الموقف اللامبالاة أو الخمول،

بل يعني الإصغاء لما ينكشف من تلقاء ذاته، دون ضغط أو تشويه. في فكر هايدغر المتأخر، يظهر هذا المفهوم بوصفه استجابة مغايرة لعقلية التقنية التي تسعى إلى إخضاع العالم للحساب والتحكم، وتمنع الأشياء من أن تكون ما هي عليه في انكشافها الأصلي. الإنسان الذي يترك الأشياء تكون لا يُحدّدها ولا يفرض عليها معنى جاهزاً، بل يسمح لها بالحضور وفق طريقته الخاصة. وهذا يتطلب نوعاً من السكينة والانتباه الصامت، لأن المعنى لا يُنتج من الداخل، بل يُستقبل من الخارج، من حيث يأتي الوجود نفسه. ترك الأشياء تكون هو اعتراف بأن الحقيقة لا تُصنع، بل تُمنح، وأن الكينونة لا تُمتلك، بل يُنصت إليها. وهكذا، يغدو هذا التسليم مقاماً أصيلاً من مقامات السكن في العالم، حيث يكون الإنسان قريباً من الكينونة، لا بوصفه مالكا لها، بل بوصفه مفتحاً على سرّها، ومتقبلاً لانكشافها واحتجابها في آن.

المورد Bestand

في فكر هايدغر المتأخر يصف المورد الحالة التي تُصبح فيها الموجودات، بعد خضوعها لمنطق التقنية الحديثة، مجرد مخزون أو احتياطي جاهز للاستخدام. في وضع المورد، لا يُرى الشيء في معناه أو حضوره الذاتي، بل فقط من حيث قابليته للتوظيف والسيطرة. فالغابة، مثلاً، لا تُفهم كموطن للأشجار والحياة، بل كمخزون خشب جاهز للقطع، والنهر لا يُرى كمجرى ماء حي، بل كطاقة كهرومائية محتملة. يرتبط مفهوم المورد مباشرة بمفهوم التأطير، إذ يمثل النتيجة التي يفرضها التأطير على طريقة انكشاف العالم. الخطر هنا ليس في الاستهلاك المادي فحسب، بل في حصر الموجودات كلها في نمط واحد من الحضور، يحجب إمكانات

أخرى للانكشاف، ويستهلك المعنى قبل أن يتاح له أن يظهر في ثرائه الأصيل.

الانفراج Clearing

من المرحلة المتأخرة من فكر هايدغر، حيث لم يعد الإنسان هو مركز الانفتاح. ولا يعني الانفراج سطوعاً للضوء أو انكشافاً بصرياً، بل هو المجال الوجودي الذي يُتاح فيه للكائنات أن تظهر بوصفها ما هي عليه. إنه ليس فضاءً مادياً، بل ساحة للمعنى، يُمكن فيها للوجود أن يتجلى وللعالم أن يقوم. في فكر هايدغر المتأخر، خاصة في «أصل العمل الفني»، يغدو الانفراج الشرط الذي يجعل الحقيقة ممكنة، إذ لا يمكن لشيء أن يُفهم أو يُرى دون هذا الفتح الذي يحتضن الظهور والاحتجاب معاً. فالانفراج لا يمنح الأشياء وضوحاً نهائياً، بل يتيح إمكان الظهور داخل حجب خفي. وبهذا، لا يكون الانفراج من صنع الإنسان، بل هو الشرط الذي يسمح للإنسان أن يسكن العالم ويفهمه ويؤوّله.

الدين Religion

الدين ليس من المفاهيم التي عالجها هايدغر بوصفه موضوعاً فلسفياً مستقلاً، لكنه حضر في فكره عبر إشارات متفرقة، لا سيما في مرحلته المتأخرة. لا يتناول هايدغر الدين من منظور لاهوتي أو عقائدي، بل بوصفه أحد أشكال الانكشاف الأصيلة، حين يفتح الإنسان على السر، على الغياب الحاضر، أو على ما يستدعي التوقي والتأمل. في هذا المعنى، لا يفصل هايدغر الدين عن الشعر، بل يراهما يتشاركان القدرة على الإنصات لنداء الوجود، خارج حدود الفكر التمثيلي والعقل الأداتي. يتحدث هايدغر عن «الإله الغائب» لا بوصفه كائناً ميتافيزيقياً، بل بوصفه اللامفكر فيه الذي يجعل حضور الكائن

مُمكنًا. ولهذا، فإن تجربته الوجودية ليست إلحادية ولا لاهوتية، بل تتجاوزهما معاً نحو تفكير أصيل في الوجود، يتضمن بُعداً قدسياً، لكنه غير ديني بالمعنى التقليدي. الدين عنده ليس مجموعة من التعاليم، بل تجربة سكنها الصمت والانتظار والحفظ، ولهذا تظل العلاقة مع الإله في فكره مفتوحة على «الحدث»، لا على الإيمان القائم. وقد ألهمت نصوصه مفكرين لاهوتيين مثل بول تيليش ورودولف بولتمان، وأثرت في اللاهوت السلمي والوجودي، رغم أن هايدغر نفسه لم يعرف الدين اصطلاحياً، بل ظلّ يتعامل معه بوصفه نمطاً من أنماط القرب من الحقيقة.

الآلهة الهاربة Fled gods

مفهوم عند هايدغر المتأخر يعبر عن حال العالم الحديث بعد انحسار المقدّس. فالعصور القديمة كانت مأهولة بحضور الآلهة، أي بانكشافات متعددة للمعنى المقدّس، بينما في زمن الحداثة انسحبت تلك القوى المتعالية وغاب ضوؤها، فأصبح الإنسان يعيش في فراغ عديمي تحكمه التقنية والتفكير الحسابي. «هروب الآلهة» لا يعني إنكار وجودها أو نفي المقدّس، بل يعني أنّ الوجود لم يعد يتجلّى عبرها كما كان، وأنّ العالم فقد إشرافه الذي كان يمنحه أفقاً للتجربة الروحية. غير أنّ هذا الغياب في نظر هايدغر ليس نهاية، بل قد يكون دعوة إلى انتظار أصيل، حيث يمكن أن يظهر «إله منقذ» أو يفتح أفق جديد للمعنى، لا بقرار الإنسان، بل بحدث يأتي من خارج سيطرته. هكذا، يتحوّل مفهوم «الآلهة الهاربة» إلى تشخيص لحالة العصر الحديث، وفي الوقت ذاته إلى علامة على إمكان مقبل لم يُكشف بعد.

الماركسية، رغم إعلانها القطيعة مع الميتافيزيقا والدين، تحتفظ بالبنية اللاهوتية ذاتها التي حكمت الفكر الغربي، لكنها قلبها رأساً على عقب، فتستبدل الإله بالتاريخ، والخلاص بالثورة، والعناية الإلهية بالحتمية المادية، والملوك الاشتراكي باليوتوبيا الأرضية. لا تسائل الماركسية معنى الوجود، بل تواصل نسيانه، إذ تختزل الإنسان إلى كائن منتج، وتُخضع العالم لمنطق العمل والسيطرة والتخطيط، فتجعل من التقنية قدراً، ومن الفعالية مقياساً وحيداً للمعنى. وهي بذلك لا تختلف عن الرأسمالية في جوهرها، بل تشاركها ذات النظرة التي ترى في العالم مورداً، وفي الإنسان وسيلة. ينظر هايدغر إلى الماركسية بوصفها لاهوتاً مقلوباً، يحتفظ بشكل التفكير الديني، لكنه يفرغه من نداء الحقيقة، ويُحِلّ محله مشروعاً تاريخياً مغلقاً، يزعم معرفة الغاية والسير نحوها. وبهذا، تصبح الماركسية ديناً حديثاً، لا لأنها تُؤمن بإله، بل لأنها تُحيل الإنسان إلى تابع لرؤية كلية مطلقة، تُقصي كل إمكان أصيل للوجود والفهم.

الرأسمالية Capitalism

الرأسمالية ليست مجرد نظام اقتصادي، بل نمط من الوجود يُحكم فيه منطق الحساب والمردود والتشيؤ سيطرته على العالم، فتُختزل الأشياء إلى سلع، والعلاقات إلى معاملات، والناس إلى أدوات إنتاج. لا يظهر العالم في هذا النمط بوصفه مجالاً للسكن أو الفهم، بل كمخزون قابل للاستهلاك والاستثمار، ويُعاد تشكيل الإدراك نفسه بحيث يرى الإنسان ما حوله من خلال معايير النفع والسيطرة. الرأسمالية تُقصي الانكشاف الأصيل للكائن، لأنها لا تسمح إلا بما يمكن إنتاجه أو امتلاكه أو تنظيمه، فتُغلق أفق الفهم، وتُقصي إمكان

المعنى. وهي بهذا تُعمّق نسيان الوجود، لا لأنها نظام جائر فقط، بل لأنها تُفرغ العالم من حضوره، وتستبدل به حساباً خالياً من الإنصات. الإنسان فيها لا يعود ساكناً في العالم، بل مقيّداً به، مُهدراً بين العرض والطلب، محكوماً بمنطق لا يعترف بشيء إلا إذا كان قابلاً للتحويل إلى رقم أو قيمة أو مصلحة.

اليهودية Judaism

اليهودية، كما تظهر في إشارات متفرقة ضمن نصوص هايدغر، لا تُتناول بوصفها ديانة محددة بعقائد وشرائع، بل بوصفها انتماء حضارياً يتصل بطبيعة الوجود في العالم. في تأملاته، لا يُركّز على البعد الروحي أو اللاهوتي، بل ينظر إلى اليهودي من منظور العلاقة بالعالم، والاندماج في نمط معين من الحضور التاريخي. وقد أشار، في بعض المواضع، إلى أن اليهودية تبنت باكراً نظرة إلى العالم تجعل من الكائن موضوعاً للتمثيل والتخطيط والحساب، أي إنها شاركت في انبثاق العقل الأداتي الذي سيبلغ ذروته في الحداثة. وفي هذا السياق، ربط بعض مظاهر اليهودية بالتقنية والرأسمالية، من حيث العلاقة النفعية بالعالم، لا من حيث الهوية الدينية. هذا التصور لا يعني قراءة اليهودية كسبب، بل كمثال على كيفية انخراط شعب ما في نمط وجودي يُفضي إلى نسيان الوجود، حين يغيب الإنصات، ويحلّ محله التنظيم والضبط والسيطرة. ولهذا، فإن تناول هايدغر لليهودية يبقى مدموغاً بتوتر فلسفي معقد، لا يمكن فصله عن نقده للحداثة الغربية ذاتها.

اللغة Language

اللغة عند هايدغر ليست أداة للتواصل أو وسيلة لنقل المعلومات، بل هي الفضاء الذي ينكشف فيه الوجود ويسكن فيه الإنسان. نحن لا

نستخدم اللغة كما نستخدم الأدوات، بل نوجد داخلها، لأنها ليست شيئاً نمتلكه، بل هي التي نمتلكنا. اللغة تُظهر الكائنات وتُسميها، لكنها في الوقت نفسه تُخفي، لأن كل ظهور فيها ينطوي على احتجاب. بها يُنادى الكائن، ويُمنح مقامه، وتُفتَح له إمكانية المعنى. ولهذا قال هايدغر إن اللغة هي مسكن الوجود، أي المجال الذي يُقيم فيه الإنسان بوصفه الكائن الذي يفهم ويؤوّل. ومن الخطأ الجذري، في نظره، أن نعتقد أن اللغة أداة للفكر، كما لو أن الإنسان يُفكر أولاً ثم يختار الكلمات ليُعبرَ عمّا فُكر فيه. بل على العكس، الفكر لا يكون ممكناً أصلاً إلا لأن اللغة تسبقنا وتُهيئ لنا مجال المعنى. الفكر يسكن في اللغة، لا يتحكم بها، وهي لا تُستخدم بل يُنصت إليها، لأنها تقول ما لا يمكن للفكر أن يبتكره من تلقاء نفسه. اللغة ليست مجموعة مفردات، بل هي القول الأصلي الذي يُهيئ مقام الحقيقة، وهي سابقة على كل تفكير مفاهيمي أو علمي. في اللغة، لا يُقال فقط ما هو حاضر، بل يُستدعى ما هو محتجب، ويُصغى لما لم يُفكر فيه بعد. ومن هنا، يحتل الشعر مكانة عليا في اللغة، لأنه لا يُعبر عن الذات، بل يُنصت لما تقوله اللغة من تلقاء ذاتها، ويفتح أفقاً يظهر فيه العالم بطريقة جديدة. في الشعر، تتكلّم اللغة حقاً، وتُنصت إلى الوجود، لا بوصفه موضوعاً، بل كمعنى يتجلّى ويُستقبل. وإذا كانت اللغة قد ظهرت في الوجود والزمن بوصفها «بيت الوجود»، فهي في الفكر اللاحق لهايدغر تتحول من شرط لفهم الوجود الإنساني إلى الحدث الذي يقع فيه الوجود ذاته. لم تعد اللغة مجرد مأوى للفهم، بل أصبحت المقام الذي يُنادى فيه الكائن، والحدّث الذي تُستدعى فيه الحقيقة، بما يجعل اللغة أفقاً سابقاً على كل تفكير، وسكناً لا يكون الإنسان على حقيقته إلا فيه.

أحد أخطر أشكال الاغتراب، ويعني فقدان العلاقة الأصلية بين الإنسان واللغة بوصفها بيت الوجود. حين تُختزل اللغة إلى أداة للتواصل أو التوصيف أو نقل المعلومات، يُفقد طابعها الأصلي بوصفها مكان انكشاف الكائن. الإنسان لا يستخدم اللغة فحسب، بل يسكن فيها، وحين يُنتزع من هذا السكن، يصير غريباً عن المعنى، وعن ذاته، وعن العالم. في الاقتلاع اللغوي، تفقد الكلمات صلتها بالتجربة الحية، وتتحول إلى إشارات تقنية أو صيغ ميتة. وتُصبح اللغة سطحاً يعزل، لا مجالاً يكشف. يظهر هذا في الخطاب العلمي واللغة الرسمية وفي الترجمة الحرفية وفي الاستعمال الآلي للمفاهيم، حيث تتآكل القدرة على الإصغاء إلى ما تقوله اللغة من تلقاء ذاتها. هايدغر يرى أن هذا الاقتلاع ليس مجرد خلل في التعبير، بل هو تعبير عن نسيان الوجود ذاته، لأن اللغة لم تعد تُنصت لما لم يُقل بعد، بل تُكرّر ما هو مفروض وسائد. واستعادة السكن اللغوي الأصل تتطلب تفكيك اللغة الجاهزة، والعودة إلى الكلمة بوصفها حدثاً، لا أداة، وإلى القول بوصفه انكشافاً للوجود لا تمثيلاً للكائنات.

الشعر Poetry

الشعر عند هايدغر ليس جنساً أدبياً ولا أسلوباً لغوياً مزخرفاً، بل هو نمط وجود خاص يُنصت فيه الإنسان إلى الوجود كما يتجلّى في اللغة. الشاعر لا يعبر عن الذات، بل يفتح أفقاً يظهر فيه العالم بطريقة جديدة. الشعر لا يصف الواقع، بل يؤسس إمكانه، لأنه يكشف عن المعنى قبل أن يتحول إلى مفاهيم. في الشعر، تنطق اللغة بأقصى طاقتها، لا باعتبارها أداة، بل بوصفها مأوى للوجود. ولهذا يعتبر هايدغر أن الشعر هو الأصل الخفي لكل تفكير، وأن الشاعر هو من يهيئ مسكن المعنى قبل أن يأتي الفكر ليستقر فيه.

الشاعر عند هايدغر ليس صانع كلمات أو مبدع صور بلاغية، بل هو الكائن الذي يُنصت لانكشاف الوجود ويمنحه التعبير الأول. الشعر هو القول الأصلي، لأنه لا يصف الأشياء بل يفتحها ويُظهرها كما لم تكن مرئية من قبل. في عالم يسوده نسيان الوجود، يكون الشاعر هو الذي يُعيد الوجود إلى القول، لا من خلال التقرير أو الوصف، بل من خلال التلميح والإيماء والفتح. الشاعر يسكن العالم سكنى أصيلة، ويُنمق اللغة لا ليجمّلها، بل ليعيدها إلى أصلها المنسي، حيث تكون مأوى للوجود.

وساطة اللغة Mediation of language

اللغة لا تنقل المعنى كما هو، ولا تعمل كجسر بين الذهن والعالم، بل تشكّل الطريقة التي يظهر بها المعنى أصلاً. لا يوجد معنى خارج اللغة في انتظار أن يُعبّر عنه، لأن المعنى لا يُمنَح إلا من خلال البنية التي تفتحها اللغة، وكل قول يفترض، سلفاً، عالماً من المعنى. ولهذا، فاللغة ليست أداة أو قناة محايدة، بل هي انكشاف، تضيء وتخفي في آن، وهي التي تمنح الكائنات إمكان أن تُقال أو تُفهم. وساطة اللغة لا تعني أنها تعيق الوصول إلى الحقيقة، بل إنها هي المجال الذي تُكشف فيه الحقيقة دائماً بوصفها غير مكتملة.

المجاز Metaphor

لا يحتل المجاز موقعاً مركزياً في فكر هايدغر، لأنه يُعارض التمييز التقليدي بين المعنى الحرفي والمعنى المجازي. فالكلمة، عنده، ليست مجرد أداة تشير إلى شيء آخر، بل هي مكان انكشاف الوجود. ولهذا، فإن ما يُسمّى مجازاً في اللغة العادية، قد يكون عند هايدغر الكشف الأصيل نفسه، لأن المعنى لا يُنقل من شيء إلى شيء، بل

يظهر من داخل الصمت، من طريق الانزلاق الشعري، والاهتزاز الأصلي للكلمة. يرى هايدغر أن المجاز، في المفهوم الغربي، حجب الحقيقة حين جعل اللغة مجرد وسيلة تعبير، بدل أن تكون حدثاً للوجود. ولهذا لا يتعامل مع المجاز بوصفه تزييناً للخطاب، بل علامة على أن اللغة تفكر وتتجاوز ذاتها.

في in

تدل على الإقامة الوجودية للإنسان في العالم لا بوصفه مكاناً هندسياً، بل فضاء للمعنى والتفاعل. أن يكون الإنسان «في العالم» يعني أنه مندمج ضمن شبكة من العلاقات، لا يقف خارجها. حرف «في» عند هايدغر يكشف عن البعد الأصلي للانتماء، حيث العالم ليس شيئاً يُحيط بالإنسان، بل هو مجال وجوده.

أمام Before / In front of

لا تعني مجرد الوضع المكاني، بل انكشاف الشيء بوصفه ماثلاً في الحضور، كـ«موضوع». في نمط المثول، يظهر الوجود «أمام» الإنسان كشيء منظور، مفصول، قابل للتمثل. «أمام» يعكس نمطاً ميتافيزيقياً من العلاقة، حيث ينفصل الإنسان عن العالم ويقف في مواجهته.

نحو Toward

يشير إلى التوجه الوجودي لا المكاني فقط. «نحو» في فكر هايدغر يكشف عن حركة الاهتمام، أي انشداد الإنسان إلى مشروع أو كائن أو إمكانية. الوجود هنا ليس سكوناً، بل تدفق نحو ما لم يتحقق بعد. هذا التوجه هو أحد مكونات المعنى، لأنه يفتح إمكان الانكشاف.

تكشف عن البنية المشتركة للوجود الإنساني، حيث يكون الإنسان دائماً مع الآخرين. «مع» عند هايدغر ليست علاقة خارجية، بل هي نمط وجود. الإنسان لا يوجد منفرداً، بل في «معية» الوجود المشترك، الذي يُحدّد كيفية انكشاف الأشياء ومعناها.

بين Between

يشير إلى الفضاء الذي يفتح فيه المعنى، أي المسافة التي تتيح الاتصال لا الفصل. «بين» ليست فجوة بل مجال للتلاقي، والانكشاف، ونشوء العلاقة. في التفكير الهايدغري، «بين» يُعبّر عن البنية الأصلية التي تسمح بظهور الأشياء من خلال الاختلاف والتمييز لا التطابق.

من From

يُستخدم للدلالة على أصل الانكشاف أو منبع الحضور. «من» ليست مجرد علاقة سببية، بل تحيل إلى ما يُعطي الوجود ويحرّكه. عندما ينكشف شيء «من» ذاته أو «من» حدث ما، فإن الوجود يُفصح عن نفسه انطلاقاً من مصدر غير قابل للردّ إلى معطى جاهز.

إلى To / Toward

تدل على الامتداد والانفتاح. «إلى» تعبّر عن الحركة نحو الإمكان، عن الانجذاب إلى شيء لم يكتمل. في الوجود الأصيل، يكون الإنسان متجهاً «إلى» ذاته، إلى مصيره، إلى الموت، لا كنهاية، بل كإمكان يحزّره من التشتت.

تشير إلى العلاقة الفوقية أو التسلطية، وغالباً ما تكشف عن نمط تمثيلي من الوجود. حين نعرف شيئاً «على» أساس معطى، أو نتحكم «على» شيء، فإننا نقف في علاقة هيمنة تُغلق أفق الانكشاف الحر.

عند At

تدل على الموقف أو الحدث الذي يكون فيه الشيء حاضراً. «عند» لا تعني الموضع، بل اللحظة التي ينكشف فيها المعنى. «عند الموت»، «عند الفهم»، هي لحظات كشف يُلاقي فيها الإنسان ذاته أو وجوده بحدّة.

ضد Against

تحيل إلى المقاومة، الصراع، الحدود. في الفكر الوجودي، كثيراً ما تنكشف الأشياء من خلال التوتر أو المعارضة. «ضد» لا تعني فقط التناقض، بل الانكشاف من خلال الدفع، كما يظهر المعنى من خلال الخطر أو الصدمة.

من دون Without

تكشف عن الغياب الذي يؤسس الحضور. من دون، ليست سلباً فارغاً، بل حالة تمهّد لانكشاف ما هو أعمق. من دون يقين، من دون تمثيل، من دون استقرار، هي شروط لحركة أصيلة تُتيح للوجود أن يظهر خارج النمطية المغلقة.

ما وراء Beyond

تُستخدم للدلالة على ما يتجاوز حدود العالم الظاهر أو الإدراك المعتاد. في بعض المواضع، يتحدث هايدغر عن ما وراء الموجود أو

ما وراء التمثيل، لا بوصفه عالماً آخر، بل بوصفه البُعد الذي يسمح بانكشاف الموجودات في المقام الأول. «ما وراء» هنا لا تشير إلى عالم ميتافيزيقي، بل إلى الأفق الذي يغيب في العادة خلف حضور الأشياء.

المتناهي Finitude

المتناهي هو طابع الوجود الإنساني بوصفه محدوداً، لا يملك كمالاً أو امتلاءً مطلقاً. لا يشير المتناهي إلى نهاية زمنية فقط، بل إلى كون الإنسان منفتحاً على العالم وهو في حالة نقص وتعلق وتوجّه. المتناهي عند هايدغر ليس مقابلاً للمحدود وحسب، بل هو شرط انكشاف المعنى، لأنه يسمح بوجود التوجّه، والقلق، والتجاوز، والانتظار. فلو كان الإنسان مكتفياً، لما انكشف له شيء على الإطلاق.

الفناء Finitude / Mortality

الفناء عند هايدغر ليس مجرد موت بيولوجي، بل هو إمكان الإنسان الأصيل الأقصى. لا أحد يمكن أن يموت عني، ولذلك موتي هو الحد الذي يجعل وجودي لي وحدي. عندما أعني أنني، فإن، أدرك أن وقتي محدود، وأن عليّ أن أكون ذاتي، لا صدى للآخرين. بهذا الفهم، يصبح الفناء مرآة للوجود الأصيل، وليس مجرد نهاية، بل نداء داخلي يدعوني لأن أكون كما أنا، هنا، الآن، بكامل مسؤوليتي.

وجهاً لوجه مع Face to face with

تعبير يدل على المواجهة الوجودية المباشرة، لا مواجهة مادية أو سطحية. حين يُصبح الإنسان وجهاً لوجه مع الموت، أو مع قلقه، أو مع الحقيقة، فإن المقصود هو انكشاف كُلّي لحقيقة لا يمكن الهروب منها أو تغطيتها. في هذه الحالة، يسقط كل وسيط أو تبرير،

ويقف الإنسان في حضرة ما هو أعمق من كل تمثيل: يقف أمام ذاته، أو أمام العدم، أو أمام نداء الوجود، عارياً من التبريرات. هذا اللقاء «وجهاً لوجه» هو ما يكشف للإنسان حدود وجوده، ويدفعه إلى اختيار مكانه الأصيل، أو إلى الانكفاء في التغطية.

بلوغ النهاية Being at an end

يشير هذا التعبير في فكر هايدغر إلى الحالة التي يكون فيها الكائن الإنساني في مواجهة حدود إمكانه الأقصى، أي الموت بوصفه نهاية الوجود الممكن. لا يفهم بلوغ النهاية هنا كحادثة بيولوجية أو لحظة زوال، بل كنمط انكشاف للوجود في كليته. الإنسان لا يموت فجأة، بل يعيش موته كممكن دائم، ومن خلال استباقه لنهايته يفهم وجوده كله بوصفه مؤقتاً ومفتوحاً على الحسم. بلوغ النهاية يكشف عن حدود الفهم غير الأصيل، ويستدعي من الإنسان أن يعود إلى مكانه الخاص، وأن يقيم في الزمن لا بوصفه تدفقاً آلياً، بل كفسحة لعيش الممكن قبل انغلاقه.

ما لا يُتجاوز Not to be outstripped

يشير هذا التعبير في فكر هايدغر إلى الحد النهائي الذي لا يمكن للوجود الإنساني أن يتخطاه، وغالباً ما يرتبط بالموت. فالموت، بوصفه الإمكان الأقصى، لا يمكن تجاوزه أو تأخيره أو تفاديه، بل هو إمكان الإنسان الخاص الذي لا ينوب عنه فيه أحد. بهذا المعنى، يُمثل الموت ما لا يُتجاوز، لأنه يكشف عن أقصى حدود الفهم والاختيار والزمن. هذا الاعتراف بالحد لا يقود إلى اليأس، بل إلى الانفتاح الأصيل، إذ يوقظ الإنسان إلى مسؤوليته عن وجوده، ويحرره من وهم التسوية والوقوع.

الكون نحو النهاية Being toward the end

يشير إلى بنية وجودية أساسية للإنسان، فهو لا يعيش وكأن حياته دائمة، بل هو دائماً متجه نحو نهايته، حتى لو لم يلتفت إلى ذلك. هذه النهاية ليست حادثة مستقبلية فقط، بل هي إمكان دائم الحضور، يجعل من كل لحظة في الحياة قابلة للحسم أو الضياع. الكون نحو النهاية لا يعني التفكير في الموت بطريقة نفسية، بل يعني أن الإنسان يعيش في ضوء إمكان عدمه، وأنه بهذا المعنى مسؤول عن وجوده. فالنهاية ليست نهاية فحسب، بل أفق يُلقى الضوء على الحياة، ويمنحها صدقها أو زيفها. ولهذا، يكون الإنسان الأصيل هو من يفتح على نهايته دون أن يغرق في الخوف أو الإنكار، بل يجعل منها إمكاناً للفهم والحسم.

الهلاك Perish

في السياق الهايدغري، لا يُفهم الهلاك على أنه مجرد موت جسدي، بل باعتباره نهاية بلا وعي ولا انكشاف. الهلاك يخص الكائنات غير القادرة على فهم وجودها، مثل الحيوان أو الشيء، فهي تفنى دون أن تواجه مصيرها. بخلاف الإنسان، الذي لا يهلك، بل يموت، لأن موته جزء من إمكانه الأصيل، ويمكن أن يواجهه بقلق وحسم. ولهذا، يُعدّ الهلاك غياباً للزمانية والأصالة، بينما الموت هو انفتاح على الإمكان الأخير. الفرق بين الهلاك والموت يكشف تفرّد الوجود الإنساني بوصفه وجوداً يفهم مصيره ويعيش في أفق فنائه.

الكون نحو الموت Being toward death

هو المفهوم الجوهري الذي به يُحدّد هايدغر أصالة الوجود الإنساني. لا يُفهم الموت هنا بوصفه حدثاً بيولوجياً في نهاية الحياة، بل بوصفه إمكاناً شخصياً محضاً، لا يمكن لأي أحد أن ينوب فيه عن الآخر،

ولا يمكن التنبؤ به أو تجاوزه. الإنسان، بصفته فانياً، لا يعيش فقط، بل يعيش دائماً في أفق موته، حتى وإن أنكره أو تجاهله. والكون نحو الموت هو اعتراف بهذا الأفق، وانفتاح عليه، لا بوصفه تهديداً، بل كشرط لكل فهم أصيل للوجود. من يحيا نحو موته، يحيا في الانكشاف والحسم والمسؤولية. ومن ينكر موته، يعيش في الوقوع والتهرب والتغطية. ولهذا، فإن الكون نحو الموت ليس بأساً، بل هو السبيل الوحيد للأصالة والحرية.

الحرية نحو الموت Freedom towards death

الحرية نحو الموت، عند هايدغر، هي أسمى تعبير عن الوجود الأصيل. فحين يُدرك الإنسان أن موته قادم لا محالة، وأنه لا يمكن لأحد أن يموت عنه، تنكشف له حقيقة الفردية بوصفه كائناً متناهياً. هذه المواجهة مع الموت ليست سبباً للخوف، بل هي ما يحرّر الإنسان من أوهام «الهُم» ويُعيده إلى ذاته. من خلال تملك الموت الخاص به، يستطيع الإنسان أن يستبق إمكاناته بأصالة، ويعيش كل لحظة بوصفها فريدة ولا تُعوّض. إذًا، الحرية نحو الموت ليست هروباً من الموت، بل هي تقبله بوصفه الإمكان الأقصى الذي يمنح كل إمكانٍ آخر وزنه ومعناه.

مكتبة

النهاية The end

في فكر هايدغر، لا تُفهم النهاية بوصفها لحظة زمنية أو توقفاً مادياً، بل بوصفها الإمكان الأقصى لوجود الإنسان، أي فناؤه. النهاية ليست حدثاً آتياً فحسب، بل هي بُعد وجودي يوجّه حياة الإنسان بأكملها. من خلال وعيه بنهايته، يصبح الإنسان قادراً على أن يختار وجوده بصدق، ويعيش حياته باعتبارها امتلاكاً لإمكاناته الخاصة. بهذا المعنى، ليست النهاية مجرد موت، بل هي ما يجعل الحياة ذات معنى.

خالد الغنّامي

قاموس هايدغر

"هذا القاموس محاولة لتيسير العبور إلى عالم مفاهيم مارتن هايدغر، بكل ما فيه من غموض وتحول وتوتر دلالي ولغوي. فالفلسفة عند هايدغر ليست نسقاً من المفاهيم الجاهزة، بل هي حركة تفكيك مستمر للمفاهيم السائدة، واستعادة جذورها الأصلية في التجربة الحية للوجود. ولهذا، فإن المفهوم الهايدغري لا يستقر عند معنى واحد، بل يشكل ما يشبه شبكة دلالية تتداخل فيها المعاني والعلاقات، فلا يُفهم المفهوم في عزله، بل في امتداده داخل هذه الشبكة الكلية".

هنا يخوض خالد الغنّامي مغامرةً وتحدياً في آن. فكل مَنْ قرأ هايدغر يعرف صعوبة، بل مشقّة، فهم كل المفاهيم التي يستخدمها هذا الفيلسوف، فكيف بجمعها وشرحها بواسطة لغة جديدة عليها. في حين أنّ هايدغر اعتبر أنّ اللغة الموجودة لا تستطيع جعل الفكر يتوصّل إلى إنجاز مهمته، فكيف للغة أن تشرح هذا السيل من المفاهيم الهايدغرية؟

معروف أنّ هايدغر يلعب مع اللغة، فهو الذي تناول مكانة اللغة في مقولات شهيرة: "اللغة بيت الكينونة"، والبيت هنا بمعنى "السكن" الذي هو مصطلح أساسي في معجم هايدغر، "اللغة مأوى الوجود"، "اللغة هي التي تتكلمنا".... واللغة هي الكيفية التي تتحقق بها علاقة الإنسان بالكينونة. بل يمكن القول إنه تفلسف بالاشتقاقات اللغوية والتأويل، وأنه بدأ محاضراته من قراءة شعر هولدرلين.

لكل هذا اعتبرنا أنّ هذا القاموس مغامرة أقدم عليها خالد الغنّامي بعد جهد استمرّ لسنوات، ولم ينتهِ ولن ينتهي، فقدّم عملاً تأسيسياً على أمل أن يفتح حواراً حول شروحاته، وأن يلعب دوراً في تطوير وتعميق التفلسف باللغة العربية.

مكتبة

t.me/soramnqraa

daraltanweer.net

